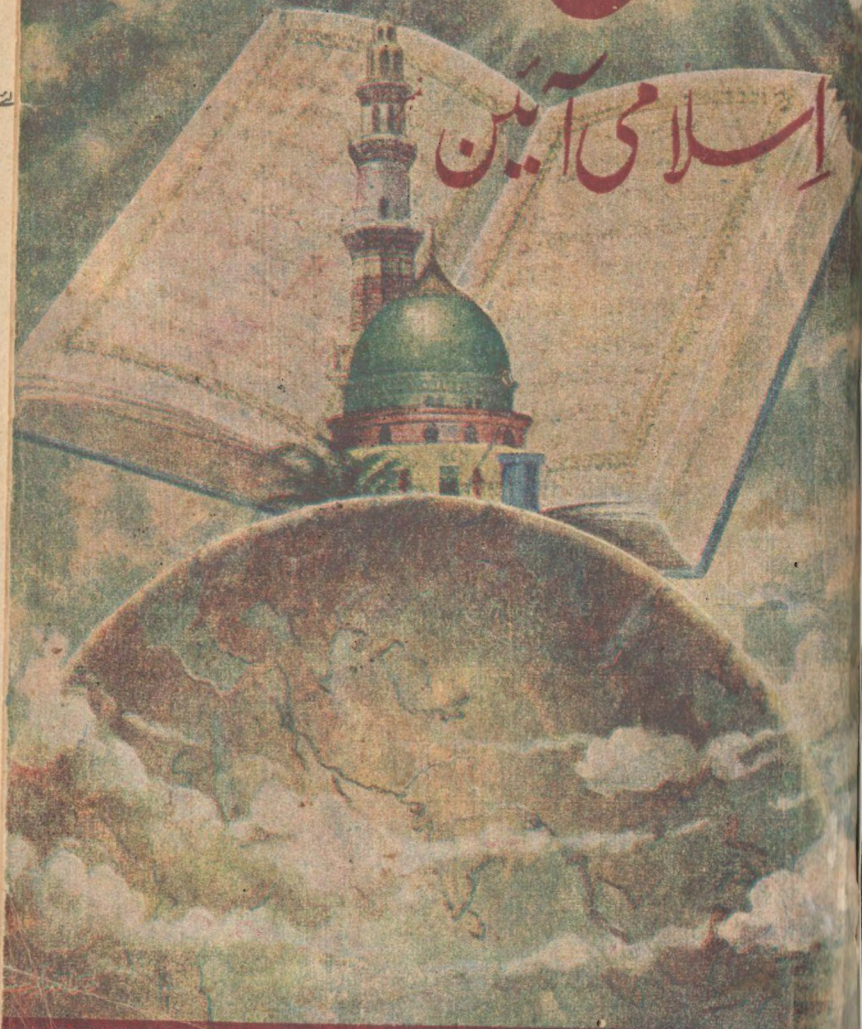

تاج

اسلامی آئین

بابا ذہین شاہ تاجی

مدیر اعلیٰ

اسلامی آئین

ان سب سے معنون ہے

جو

پاکستان کی جغرافیائی اور اعتقادی سرحدوں

کے محافظ ہیں

کتبہ فقیر ذہین شاہی
عفی عنہ

۲	کابر علماء کی تصریحات	۲	پرست و لغات
۷	علم پر عمل، عقیدے سے وفاداری	۷	پیش رفت
۹	جنگ اعدائین نہ نیت کا باعث	۹	اہم باتوں کے بعد
۱۳	رسول کی مخالفت	۱۳	قرارداد مقاصد
۱۴	ہدایت و ضلالت کا دورا ہر	۱۴	پناہ دی حقوق
۱۵	افتراق مسلمین	۱۵	عقوت کے رہنما اصول
۶۶	یہود سے مشابہت	۶۶	اسلامی قوانین
۳۵	ماہ الاہلیہ	۳۵	اسلامی آئین کی شرائط
	تفریق بدعت ہے		ہدیت اجتماعیہ
	اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے		(۵۱ - ۷۸ - ۷۹)
	مسلم کی تعریف		تشریح امت سے متعلق کتاب و سنت
	مومن کی تعریف		کے حکومات
	نظام اجتماعی سے الگ ہو کر		اصل دین واحد ہے
	روزہ نماز بھی قبول نہیں		آیات کی شان نزول و کنوینین
	تنظیم امت کا بنیادی قانون		علم و عصیان ہے
	(۹۱ - ۹۲ - ۹۳)		جماعت سے افتراق جاہلیت کی موت
	عقیدہ توحید کے ساتھ وحدت		فرقہ بندیوں سے اسلام کے
	ملکی اور وحدت قومی کا لزوم		جماعتی نظام کو نقصان

حفظ
نازک
تعارف
حالیہ
آئین
میں
اس
ہم
اس
ملکت

دفعہ ۵۵ ووٹ خریدنے والوں کی شہادت

۵۵ غیر ملکی امداد قبول کرنے والوں کی شہادت

۵۵ ایک دوسرے کی تحقیق و تفتیش کرنے

دلوں کی شہادت

۵۵ بعض وعداوت، تعصب اور شفقت کی

بنیاد پر شہادت

صدارت یا امارت یا خلافت

۱۳۴، ۱۱۵

دفعہ ۵۵ امیر یا خلیفہ یا صدر کا وجود ریاست

کے لئے ضروری ہے

۵۵ سرحدوں کی حفاظت اور ملکی انتظام

۵۹ صدارت یا امارت کے قواعد

۶۰ سات شرائط امارت

۶۱ جمہوری اور استبدادی حکومت کا فرق

۶۲ حاکمیت و مملکت کا علاقہ

۶۳ امیر اگر گناہ کا حکم دے تو اس کی عاقبت

واجب نہیں

۶۴ اختیارات کا کم کرنا امت ہے

بنیادی حقوق

۱۳۳، ۱۳۵

دفعہ ۶۵ شخصی آزادی

۶۶ مسکن کی آزادی

۶۷ ملک کی آزادی

دفعہ ۶۸ اعتقاد کی آزادی

۶۹ رائے کی آزادی

۷۰ تعلیم کی آزادی

مساوات

۱۳۳

دفعہ ۷۱ مساوات حقوق

۷۲ احکام اسلام میں مساوات

۷۳ پابندی قانون میں مساوات

۷۴ جنگ اور امن میں مساوات

۷۵ معاشی مساوات

معاشی و اخلاقی نظام

۱۳۳، ۱۳۴

دفعہ ۷۶ معاشی مساوات انسانی حقوق میں

سے ایک اہم حق ہے۔

۷۷ معاش کی عادلانہ اور مساوی تقسیم

حکومت کی ذمہ داری ہے۔

۷۸ زمین اور اس کی پیداوار سب کیلئے

ہے۔

۷۹ عہدہ داروں کا حق افراد جمہور کے برابر

۸۰ کوئی انسان بھی بھیک مانگنے پر مجبور نہ رہے

۸۱ آمدنی کی حد

۸۲ انصاف سے پیمانہ ہمت کی برد

۸۳ تمام ٹیکس معاشی اصلاح پر مبنی

ہوں۔

دفعہ ۸۴ معصیلین نکوۃ کا تقرر

۸۵ بیت المال کا قیام

۸۶ جاگیر داری کا استیصال

۸۷ اسباب تعیش کی درآمد ممنوع

۸۸ جو چیزیں پاکستان میں ترقی ہیں ان کی درآمد ممنوع

۸۹ اسباب تعیش کا استعمال ممنوع

۹۰ سادہ زندگی

۹۱ اجیر و مستاجر میں معاشی مساوات

۹۲ بغیر جائز محنت کے دولت کمانے کے

تمام ذرائع ممنوع

(الف) سود

(ب) جو

(ج) دلائی

(د) عصمت فروشی

(ه) گداگری

(و) رشوت

(ز) جاگیر داری

دفعہ ۹۳ فصل تیار ہونے سے پہلے پیداوار کے فروخت

۹۴ نرخ کو خود غرض سرمایہ دار نہ کرنے پائیں

۹۵ ناپ اد تول کے پیمانوں کی صحت

۹۶ ذخیرہ اندوزی کا سد باب

۹۷ تلفع خوری کا انسداد

۹۸ بلیک مارکٹ کا استیصال

دفعہ ۹۹ درآمد و برآمد کے پرمیٹوں کی تجارت کا

انسداد

۱۰۰ منسلک بیگاری کا انسداد

۱۰۱ منشیات کی خرید و فروخت کا انسداد

۱۰۲ سامان نمود و نمائش کی خرید و فروخت

کا انسداد

۱۰۳ حیا سوز لٹریچر کی خرید و فروخت کا

انسداد

۱۰۴ ملاوٹی چیزوں کی خرید و فروخت

کا انسداد

۱۰۵ چیزوں کو چھپانے اور نہ بچنے کا انسداد

۱۰۶ ناجائز درآمد شدہ چیزوں کی خرید و

فروخت کا انسداد

۱۰۷ مضمر صحت چیزوں کی خرید و فروخت

کا انسداد

۱۰۸ سود پر خرید و فروخت کا انسداد

۱۰۹ سرمایہ کا ناجائز استعمال جبر ہے

۱۱۰ سود دینا

۱۱۱ رشوت دینا

۱۱۲ قمار بازی

۱۱۳ شراب خوری

۱۱۴ اسراف

۱۱۵ زنا کاری

دفعہ ۱۱۶ ناجائز رسومات
 دفعہ ۱۱۷ شرط باندھنا، لائری، ریس
 تمام اقسام قمار
 ۱۱۸ نایچ گھروں، قحبہ خانوں کا قیام
 ان کی رکنیت یا مقاشائی ہونا
 ۱۱۹ غریب اخلاق، شر پرست لے کرنا
 ۱۲۰ حد تک دقتی کو نقصان پہنچانوالا
 شر پرست لے کرنا
 ۱۲۱ اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے
 خلاف شر پرست لے کرنا
 ۱۲۲ دولت کمانے کے ذرائع جو اخلاق
 پر برا اثر دے ہیں
 ۱۲۳ سرقہ، سرحد، باجیر، ڈکیتی، استحصال
 باجیر، خیانت، نقصان رسانی، وغیرہ
 سے معاش حاصل کرنا
 ۱۲۴ وہ تمام افعال جو جسم، انسانی، جان، انسانی
 مال، انسانی پر مؤثر ہوں، جرم ہیں
 ۱۲۵ بینک میں زبردانت کا سود نہ دینا
 جائے گا۔
 ۱۲۶ بینک سودی کاروبار نہیں کریں گے
 ۱۲۷ بینک تجارت کریں گے
 ۱۲۸ زراعت کی افزائش
 ۱۲۹ مویشیوں کی افزائش

دفعہ ۱۳۱ آبپاشی اور کٹ اور زری عام کرنے
 کی ہم۔
 ۱۳۲ زکوٰۃ، صدقات، خمس، فقی
 خراج، عشر، جزیر، عشر
 وقف، انصراب، ہدیہ، تحفہ
 ۱۳۳ وصیت
 ۱۳۴ وقف
 ۱۳۵ تعاون
 ۱۳۶ مضاربت
 ۱۳۷ مفاد و صحت
 ۱۳۸ غنائ
 ۱۳۹ شرکت الھنائے
 ۱۴۰ شرکت الوجوہ
 ۱۴۱ دکات
 ۱۴۲ مصافحات
 ۱۴۳ مزارعت
 ۱۴۴ مضاربت
 ۱۴۵ الاجارہ
 ۱۴۶ اجارہ کی اقسام

پیش لفظ

ہر اجتماعیت کسی نہ کسی مقصد پر اتحاد افراد سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ فی نفسہ اجتماع میں
 کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبی کا تعین اس مقصد سے ہوتا ہے۔ جو اجتماع کے پیش نظر ہے۔
 رہنوں، قزاقوں، چوروں اور فسادوں کا اجتماع کیوں ناپسندیدہ ہے؟ صرف اس لئے کہ اس
 اجتماع کا مقصد ناپسندیدہ ہے۔
 پس اجتماعیت کا پسندیدہ ہونا اس امر پر منحصر ہوگا کہ وہ غرض و غایت پسندیدہ ہو جو اجتماعیت
 سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم و ترتیب سے جس ہیئت اجتماع کا ظہور ہوتا ہے اس کا مقصد
 معاشرے سے ہر قسم کے خوف و حزن کو دور کرنا ہے۔ اس معاشرے کے افراد بے شمار ہونے کے
 باوجود نفس واحد کی طرح ہوتے ہیں ان میں بیگانگی اور غیرت کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ وحدت
 عینیت کی نسبت ہوتی ہے۔ ہر شخص دوسرے کے لئے وہی چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور
 دوسرے کے لئے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لئے نہیں چاہتا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے غیر
 نہیں ہوتے بلکہ شریک ہوتے ہیں۔
 اس معاشرے کا سربراہ یا امیر ایک ایسا کل ہوتا ہے جو تمام منفرد اجزاء کو جامع ہوتا ہے۔
 اس لحاظ سے کہ وہ ایک فرد ہے جو تمام افراد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور کلیت اور جامعیت
 میں ہر فرد کے ساتھ اور پورے معاشرے کے ساتھ اسکو وحدت و عینیت حاصل ہوتی ہے۔
 اس طرح وہ ریاست جو اسلامی عقیدہ نیابت کی علمبردار ہوتی ہے۔ دو جہت ہوتی ہے ایک
 جہت میں احکام الہیہ کو نیا بتا جاری کرتی ہے۔ اور دوسری جہت میں وہ ضروریات امت کی نیابتاً
 شغفل ہوتی ہے۔

۱۔ اہل جہت میں وہ امت سے فرائض کی بجا آوری کے ميثاق کا ایفاء چاہتی ہے اور دوسری
 جہت میں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ميثاق کا خود ایفاء کرتی ہے۔

فرائض و حقوق لازم و ملزوم ہیں یہ ناکمل ہے کہ فرائض ادا نہ ہوں اور حقوق ادا ہوں فرائض
 کو ادا کئے بغیر حقوق کا مطالبہ کسی انسانی معاشرے کا شعار نہیں ہو سکتا، انسان نما جانوروں کا

علاقہ کا ہو سکتا ہے۔ پس حقوق کیا ہیں؟ دراصل فرض ادا کرنے کے ثمرات ہیں۔

اسی حرت ریاست ایک ایسا کل ہے۔ جو اپنے تمام اجزائے ترکیبی کو جامع ہے خواہ
ای صوبے منطقتے کیوں نہ ہوں اور وہ باہم گرجا خیائی اورسانی اعتبار سے کہتے ہی ملتوں
کیوں نہ ہوں مگر سب کے سب ریاست سے وحدت و عینیت کی نسبت رکھتے ہیں یہ گانگی
خیریت کی نسبت ہوگی تو "دفاق" نہیں ہے کا بلکہ محاذ شقاق بن جائے گا

اس امر کی نگہداشت پر منحصر ہے کہ سزا و جزا دونوں ہی کو زیر تجویز قول و فعل سے
موافقیت تامہ حاصل ہوتا کہ جرم و سزائیں وحدت و عینیت ظاہر ہو، اور پسندیدہ اقوال و
افعال میں اور ان کی جزائیں بھی وحدت و عینیت نمایاں ہو۔

مسکوات

قانونی مساوات یہ ہے کہ ہر شخص کا مقام قانون کی نظر میں مساوی ہے۔ تمام انسانوں میں
وحدت نوعی موجود ہے۔ اس وحدت نوعی کا تحفظ مساوات قانونی سے ہوتا ہے، انفس
بالنفس کے معنی یہ ہیں کہ خون بھی سب کا برابر ہے اس لئے خون کا بدلہ خون ہے، یہ مساوی
بھی مبنی بر وحدت و عینیت ہے۔

معاشی مساوات

تمام انسان مساوی طور پر معاش کے طالب ہیں یہ طلب ان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے
جس طرح طلب میں مساوات ہے یافت میں مساوات نہیں پائی جاتی کوئی کم کما تا ہے۔ کوئی زیادہ
کما تا ہے۔ کوئی بہت زیادہ کما تا ہے۔ کوئی بالکل ہی نہیں کما تا۔ اس لئے زیادہ پانے والے
اور بہت زیادہ پانے والوں کے پاس جو زیادہ اور بہت زیادہ معاش یا سامان معاش ہے
وہ، ان کو اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ان افراد گنہگاروں کو کم کما تے ہیں یا کما نہ سکتے ہوں۔ یہ کام
رضا کارانہ ہونا چاہئے۔ ورنہ حکومتی سطح پر ہونا لازم ہے۔ اس اصول پر کہ عدل مساوات وحدت و عینیت
کی نسبت جو ان لوگوں میں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے۔ اس طور پر کہ کوئی ان دن درجہ انسانیت سے آواز
جانے نہ نیچے گرے۔ ورنہ وحدت امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اور حکومت کی تائید نہ رہے گی

قیام پاکستان کے بعد

خلافت راشدہ کے مہنچ پر نظام حکومت قائم کرنے کے لئے جو مسلمان بنیاب تھے
ان کے اضطراب کا مشاہدہ حاصل ہے۔ میں خود بھی بے حد متاثر تھا کہ نظام حکومت اسلامی
کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ اعلیٰ حلقوں سے پتہ چلا ہے کہ پہلے اسلامی دستور مرتب ہو گا پھر اس
دستور کے مطابق اسلامی حکومت کی تشکیل ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی دستور کا مرتب
ہونا امر دشوار ہے۔

کچھ لوگ یہ بھی کہتے لگے تھے کہ اسلام میں دستور قواعد و ضوابط موجود ہی نہیں ہیں
بلکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اسلام صرف ضابطہ اخلاق و مساوات ہے، حکومت کو جن قوانین
کی عہدہ حاضر میں ضرورت ہے وہ اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔
میں نے دن رات ایک کر کے مسئلہ کے وسط سے ۱۹۴۹ء تک آئین و دستور کے
باب میں اسلامی نقطہ نظر سے کچھ لکھا۔

ہجرت کی یہ سرسامانی، اور یہاں آنے کے بعد نئے مسائل کی نہ اوائی اس کام میں
مانع تھی، مگر میں نے ہر کام پر اس کام کو مقدم سمجھ لیا تھا کہ اسلامی دستور کے متعلق کچھ لکھوں، یہ
کام بہت بڑا ہے، اور ایک بہت بڑے ادارے کے کرنے کا ہے جو ایسے افراد پر مشتمل
ہو جو کتاب و سنت میں بعید رکھتے ہوں۔ اور قوانین موجودہ سے بھی کما حقہ باخبر ہوں،
اور قانون کس طرح لکھا جاتا ہے یہ بھی جانتے ہوں۔

مگر مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور پاکستان کی عرض و غایت سے وفاداری یہ دونوں چیزیں
احساسِ تہجد دانی پر غالب آئیں اور میں وہ سب کچھ لکھ گیا جو میں برس کے بعد پیش کر رہا

ہوں۔ یہ تصنیف نہیں ہے تالیف ہے جو کچھ ادھر ادھر سے ملا جمع کر دیا گیا۔ البتہ توضیحی میرے اپنے ہیں جن سے بعض مسائل مشرح مضامین کی صورت اختیار کر گئے ہیں، خصوصاً افواہ مقاصد منظور ہو جانے کے بعد ان کو طاق لسانی میں رکھ دیا گیا، کیونکہ اب توقع ہو گئی تھی کہ آئین حکومتی سطح پر مرتب ہو گا لیکن وقت گزرتا گیا، جذبات ٹھنڈے پڑتے گئے یا تو اس سلسلہ کا زمانہ تھا کہ ایک ایک دن اسلامی نظام حکومت کے انتظار میں ایک ایک برس کی طرح گزر رہا تھا یا وہ زمانہ آ گیا کہ سب کچھ نیا منسب ہو کر رہ گیا۔ ان آنکھوں نے اسلام کو نافذ ہوتے دیکھنے کی جگہ اسلام کی بے بسی کی جلو میں فواحش و منکرات، عوامی و فحاشی، بے حیاں شرب نوشی کے طوفان کو دیکھا۔

تجارت میں چور بازاری، بلیک مارکیٹ، احتکار، اکتناز، کم وزنی، آمیزش، رونا فریب، کور و زافروں ترقی پذیر دیکھا۔ فقر و غنا میں رشوت ستانی، فرض ناشناسی، خود غرضی کا دور دیکھا عدلی عثمائی کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا غنڈوں اور بد معاشوں کی دیدہ دلیریاں دیکھیں محافظین قانون کی سرپرستی میں قانونی خلاف ورزیوں کو بھاری و ساری دیکھا۔ اس طرح ساری دنیا کی برائیاں پاکستان میں آکر جھگیں، ہم اپنی تہذیب و شرف، تمدن و معاشرت دین و ملت حیات و اخلاق و عزت کے سہ ماہے کو لٹا بیٹھے۔

خدا بھلا کرے جناب صدارت مآب بھی لا۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف، اسلام کے خلاف قائد اعظم کے خلاف کچھ کہنا جرم قرار دیدیا۔ اس سے امید بندھی کہ اسلام کے موافق آئین مرتب ہو کر نافذ ہو گا۔ یہ مسودات صرف اس غرض سے شائع کئے جارہے ہیں کہ اس سلسلہ میں کام کرنے والوں کے لئے ان میں مواد مل سکے، اور بحث و تحقیق حلف و افسانے کے بعد تدوین آئین میں یہ معاون ہوں

سب سے بڑا محرک اس مسودے کو پیش کرنے کا یہ واقعہ ہے کہ مجھے سہ کار و دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط ۱۹۵۹ء میں ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کے حفظ و بقا کا راز اس میں مضمر ہے کہ پاکستانی مسلمان متفرق نہ ہوں منظم اور متحد رہیں چنانچہ میں نے ان اوراق میں اس حکم کی روح کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی اور قانونی صورت

اس موصفات لکھے گئے ہیں وہ اسی تاثر کا نتیجہ ہیں

میں نے اپنے خواب کا تحریریت نعمت کے طور پر ہی حوالہ نہیں دیا ہے، تبلیغ حکم کی ضرورت بھی داعی ہے، خصوصاً جب کہ بیس سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان یہ ارشاد عالی آج ہی کے لئے ہے۔ اس حکم کے قطعی ہونے پر میرا ایمان ہے اور پاکستان کی سلامتی کا دار و مدار ہی اس حکم کی تعمیل پر منحصر ہے۔ اس لئے میں نے سابق صدر مملکت اب صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈروں کو گول میز کانفرنس کے موقع پر سترہ بار برقی خط لکھے ہیں کامفیون واحد تھا۔ وہ یہ کہ وحدت ملکی اور وحدت قومی کو قوت دینی تحفظ دیا جائے اور اس کی خلاف ورزی میں جس دوام اور سزائے موت تجویز کی جائے، تار کا مٹاؤ اٹھارات میں بھی شائع ہوا۔ اور اس کے بعد بھی کچھ مضامین اسی سلسلہ میں شائع ہوئے۔

توقع ہے کہ ارباب مل و عقد اہل الرائے اور صاحبان شعور کمانوں کو افتراق و انتشار کے گرداب سے نکال کر ان کی سہیت اجتماعیہ کی تشکیل و تنظیم کو مقدم سمجھیں گے۔ یہ بیشمار بارشیاں جو "سہیت اجتماعیہ" کے تصور سے ملگرتی ہیں تو بڑی جانتیں۔

یہ آثار کچھ اچھے نہیں ہیں کہ مسلمانان پاکستان کسی جہت میں بھی منظم و متحد نہیں ہیں۔ افراطی اور انتشار و زافروں ترقی پر ہے، اس کا سبب محدود و اغراض و مقاصد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے، وہاں اجتماعی اغراض و مقاصد پس وہ چلے جاتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے اجتماعیت مٹ کر ہر مقامی ہے اور انفرادیت مطیع نظر بن جاتی ہے۔ اور لوگ اس بات کو قبول جاتے ہیں کہ اجتماعیت سے کٹ کر انفرادی زندگی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔

پاکستان کے حق میں صوبائی عصیت جہاں نہر قاتی ہو سکتی ہے وہاں کچھ صوبوں کے لئے بھی جامہ رنگ ثابت ہو سکتی ہے اور اس مرحلے پر ہمارے سیاسی لیڈروں کو صوبائیت اور صوبائی عصیت میں امتیاز نہ کرنا ضروری ہے۔

یہاں تک میرا اپنا خیال ہے پاکستان کا ہر باشندہ خود کو مسلمان کہنے میں خواہ مخواہ

گوتا ہے۔ نہ وہ کافر ہے، نہ وہ ارتداد پسند ہے، نہ وہ لفاق و شقاق کو پسند کرتا ہے۔ اس لئے یہ جو کچھ صوبائی عصبیت کے نام پر ہو رہا ہے اس کی حیثیت ایک سیاسی کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس سیاست میں نہ جانے کیوں اتنی سطح اور پستی آگئی ہے کہ نہ مذہب سے بیزاری کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی غالباً بائیس سال تک اسلام کے نام پر عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ رقص ہے۔ صوبوں سے نا انصافی اور عدم مساوات کا سلوک بھی اس کا محرک ہو سکتا ہے دوسری بات ذرا تلخ ہے مگر حقیقت ہے، وہ یہ کہ ہر صوبے میں اسی صوبے کے لیڈر اپنا سیاسی اثر و نفوذ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس غرض سے صوبے کے "عوامہ مفاد" پر سیاست کی بنیاد کو استوار کرتے ہیں اور عوامہ مفاد کو پورے ملک کے مفاد سے مربوط و مشرق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسی گھناؤنی سیاست ہے جو مذہب اور عقل سے بغاوت پر عوام کو آمادہ کرتی ہے اور بھائی کو بھائی کا جان لیوا دشمن بنا دیتی ہے اور خدا پرستی کی جگہ صوبہ پرستی کو عام کرتی ہے۔

یہ انداز صوبوں اور وفاقیہ دونوں ہی کے لئے سنگین خطرات کا الارم ہے۔ اس کا انسداد صرف اسی وقت ممکن ہے کہ "قیادت" کو صوبوں میں محدود نہ کیا جائے بلکہ پورے ملک کی قیادت تک وسیع کیا جائے، جو رہنمایاں ایسے اس خبر کو پورا نہ کرے اور صرف کسی صوبے کی رہنمائی کا داعی ہو اس کو رہنمائی کا حق حاصل نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہو کہ بنگال کے رہنما مغربی پاکستان میں اور مغربی پاکستان کے رہنما مشرقی پاکستان میں انتخاب لڑیں تاکہ وہ مشکل صادق نہ آئے کہ اپنے گھر میں کتابھی شیر ہو جائے۔ اس طرح کنوینینٹ اور جوڑ توڑ کا موقع بھی کم میسر کرے گا اور دونوں صوبوں میں محبت اور اتحاد بھی قائم ہو گا۔

ایک اختیاطی تدبیر یہ بھی لازم ہے کہ منتقلی کے افراد ہر صوبے میں دوسرے صوبے کے ہوں تاکہ صوبائی عصبیت اور اختیارات حکومت دونوں یکجا نہ ہونے پائیں۔

قرار داد مقاصد

چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا مشرکت غیرے حاکم مطلق ہے اور اس نے جمہور کی ولایت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیا بنا عطا فرمائے ہیں اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے۔

●۔ لہذا جمہور پاکستان کی نمائندہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کیلئے ایک دستور مرتب کیا جائے جس کی رو سے مملکت کے جملہ حقوق و اختیارات ملکی، جمہور کے منتخب کردہ نمائندہ کے ذریعے سے استعمال کرے۔

●۔ جس میں اصول جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کو جس طرح اسلام نے انہی تشریح کی ہے، پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے

●۔ جس کی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہیں، ترتیب دے سکیں۔

●۔ جس کی رو سے اس امر کا وفاقی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں۔

●۔ جس کی رو سے وہ علاقے جو فی الحال پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں، ایک وفاقیہ بنائیں، جس کا امکان مقرر کردہ حدود اور مدت اختیار کے ماتحت خود مختار ہوں۔

●۔ جس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت کی جائے اور ان حقوق میں قانون اور اخلاقی علم ماتحت مساوات حیثیت اور مواقع قانون کی نظر میں برابری عمرانی، اقتصادی اور سیاسی عدل، خیال، اظہار عقیدہ، دین عبادت اور ارتباط کی آزادی شامل ہوں۔

●۔ جس کی رو سے اقلیتوں اور پسماندہ بستی طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا وفاقی انتظام کیا جائے جس کی رو سے نظام عدل کی آزادی کا مل طور پر محفوظ ہو۔

●۔ جس کی رو سے وفاقیہ کے علاقوں کی حیثیت، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا جس میں اس کے برابری اور فضلیہ برسیادت کے حقوق شامل ہیں، محفوظ کیا جائے تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز و ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور اسی عالم کے تیار اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔

بنیادی حقوق

مجلس شوریٰ (ایڈوائزری بورڈ) یا اس کے مماثل کوئی دستور ساز ادارہ تشکیل کے بعد امیر مندرجہ قہرست (ذیل) کے لئے قواعد و ضوابط و آئین وضع کریگا مگر اس ناقابل تسلیخ اصول کے ماتحت کہ وہ قواعد و ضوابط آئین کی لحاظ سے ہی معارض کیا جائے۔

شہریت، بنیادی حقوق، حقوق ملکیت وغیرہ ریاست کی پالیسی کی رہنمائی کرنے والے اصول

- ۱۔ بنیادی اصول :- ۱۔ وفاق اور اس کے حدود ۲۔ وفاق (امیر ریاست) ۳۔ مبعوث حکومت
- ۴۔ قائم مقام امیر ریاست ۵۔ اختیارات خصوصی ۶۔ استثناء (صدر کے لئے مراعات خاص اگرچہ منظور ہو)
- ۷۔ وزیر ۸۔ ایڈوکیٹ جنرل ۹۔ مرکزی مجلس قانون ساز ۱۰۔ اجلاس (مجلس قانون ساز) ۱۱۔ برطرفی
- ۱۲۔ صدر (چیرمین ایوانہائے مرکزی) ۱۳۔ مالی تجاویز ۱۴۔ حلف و فاداری ۱۵۔ آرڈی ننس، منیجنگ
- ایمر ریاست ۱۶۔ سالانہ گوشوارہ ۱۷۔ حسابات و محاسب ۱۸۔ صوبائی (محاسب) ۱۹۔ حسابات (وفاقی)
- ۲۰۔ صوبے (۲۱۔ استثناء (صوبے کے سربراہ کے لئے اگرچہ منظور ہو) ۲۲۔ وزیر (صوبائی) ۲۳۔
- واحد ایوان (صوبائی) ۲۴۔ وزیر (صوبائی) اور ایڈوکیٹ جنرل کے حقوق ۲۵۔ امیر صوبہ ۱۶۔
- صوبائی سکریٹریٹ ۲۷۔ صوبائی ارکان کا حلف ۲۸۔ ارکان کو مراعات ۲۹۔ صوبائی آئین کی منظوری ۳۰۔
- مابقی گوشوارہ ۳۱۔ صوبائی امیر کا آرڈی ننس ۳۲۔ مرکز کے علاوہ صوبائی وضع قوانین ۳۳۔ صوبائی تفویض
- اختیارات ۳۴۔ اختیارات آئین سازی ۳۵۔ مرکزی ہدایات ۳۶۔ زائد اخراجات ۳۷۔ تعبیر و تفسیر دستور
- میں اختلاف ۳۸۔ قرضے ۳۹۔ مرکز اور صوبوں کے ماتحت ملازمین ۴۰۔ پبلک سروس کمیشن اہم مستثنیٰ
- شدہ اجزائی مستثنیٰ شدہ علاقے ۴۱۔ ہنگامی معاملات ۴۲۔ متفرق تقسیم اعزازات ۴۳۔ اعلان
- جنگ ۴۴۔ دستور میں ترمیم ۴۵۔ دستور کی منظوری سے قبل عارضی اہتمامات
- ضمیمہ ۴۶۔ ۱۔ وفاقی (مرکز سے متعلق جملہ نوکیلیاتی خارجی، صنعت و حرفت، جوہر و قوت، آب و
- ہیک، کانین اور ان وغیرہ) ۲۔ صوبائی (مالگاری، تعمیرات، مائیت، صحت، صفائی، تعلیم، زراعت
- قرضہ جات، آب رسانی، تدفین و قبرستان، انداز گزارا و اوقاف و مساجد ۴۷۔ متلازم (CONCURRENT)
- قوانین لازمی) *

حکومت کے رہنما اصول

۱۔ حاکم مطلق نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت کے طور پر عطا فرمائے ہیں اس لئے یہ دستور اس غرض سے مرتب کیا جاتا ہے کہ اس کی رو سے وہ اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعہ استعمال کیا جائے۔

جمہور کی تعریف

- ۲۔ قرار داد مقاصد میں جہاں لفظ جمہور استعمال ہوا ہے اس سے مراد صرف وہ اُمت
- سہ مراد ہے جس نے تقسیم ہند کی جدوجہد میں تن من و حن سے قربانی دی ہے اور پاکستان حاصل کیا ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت قائم کریں۔
- ۳۔ وہ افراد جو نظریہ پاکستان کے مخالف تھے اور اب بھی مخالف ہیں ان کا شمار جمہور مضمر
- وفاقیہ بالائین بالکل نہیں ہے، خواہ وہ پاکستان میں آباد ہی کیوں نہ ہوں
- ۴۔ وہ لوگ جو نظریہ پاکستان کے مخالف تھے، مگر پاکستان بننے کے بعد اس کے حامی ہو گئے وہ داخل جمہور ہیں۔
- ۵۔ وہ افراد جو نظریہ پاکستان کے پہلے حامی تھے اور بعد میں مخالف ہو گئے ہیں وہ خارج از جمہور ہیں۔
- ۶۔ بہر صورت جمہور کی تعریف میں وہ سب مسلمان شامل ہیں جو مملکت پاکستان کو اور اس میں اختیارات حکمرانی کو خدا کی دی ہوئی امانت باور کرتے ہیں اور اس امانت کو خدا کی مقرر کردہ حدود میں استعمال کرنے پر قرار داد مقاصد میں عہد کر چکے ہیں اور
- عہد کی بنا پر وہ نیابتاً تمام اختیارات کا مرکز ہیں۔
- ۷۔ وہ افراد جو نہ تو خدا کو حاکم مطلق سمجھتے ہیں اور نہ اُمت مسلمہ کی نیابت و خلافت
- میں کو پہچانتے ہیں انہ خدا کی مقرر کردہ حدود میں اختیارات حکمرانی کو مقید دیکھنے کے معتقد

ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں تو اسلام اور مسلمان بھی ان کو اپنے مخالف سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے

۸۔ کتاب و سنت کے احکام سے انحراف اور بغاوت منفرد یا مجتمعاً سنگین جرم ہوگی۔

۹۔ کتاب و سنت کی متابعت میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مرتب، منظم کرنا فرض

قرار دیا گیا۔

۱۰۔ اصول جمہوریت، حریت، مساوات، رفاہی، اور عدل عمرانی کو جس طرح اسلام نے اُن کی تشریح کی ہے، پورے طور پر عمل میں لایا جائے گا۔

۱۱۔ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عقیدہ رکھنے کی اور اپنی اپنی ثقافت کو ترقی دینے کی مجاز ہوں گی۔

۱۲۔ وہ علاقے جو پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے دوسرے علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں وہ سب ایک وفاق پر مشتمل ہوں گے اور ان کے ارکان مقرر کردہ حدود اور سطح اختیار کے ماتحت

نیابتاً خود مختار ہوں گے۔

۱۳۔ بنیادی حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بنیادی حقوق دراصل بنیادی فرائض کی ادائیگی کا ثمرہ ہیں حقوق و فرائض کا تعین جس طور پر اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، کیا جائے گا۔ (ملاحظہ طلب صفحات ۱۲۵ تا ۱۳۳)

۱۴۔ خدا کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اس لئے ہر شخص کو قانون کی نظر میں مساوی مواقع حاصل ہوں گے، سب کے ساتھ عمرانی، اقتصادی اور سیاسی عدل کیا جائے گا، اظہار خیال، پابندی عقیدہ کی آزادی ہوگی، دین و مذہب، عبادت و پرستش کی آزادی ہوگی (ملاحظہ طلب صفحہ ۱۳۴)

۱۵۔ پس ماندہ طبقوں میں ان کے حقوق کے تحفظ کا انتظام کیا جائیگا تاکہ وہ ترقی یافتہ

افراد سے ہم درکش ہو سکیں اور نظام عدل کی آزادی عملی طور پر محفوظ رہے۔

۱۶۔ وفاقیہ کے ملائوں کی ضمانت اس کی آزادی اور اس کے جمہور حقوق کا جن میں اس

کے بروجر اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں تحفظ کیا جائے گا تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز و ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور امن عالم کے قیام اور بنی فوج انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اہم ذکر سکیں۔

اصول جمہوریت

اسلامی اور غیر اسلامی جمہوریت میں بنیادی طور پر فرق عظیم ہے مثلاً یہ کہ غیر مذہبی جمہوریت اس اصول پر صورت پذیر ہوتی ہے کہ اقتدار کے مالک عوام ہیں مگر اس کے برعکس اسلامی جمہوریت اس اصول پر استوار ہوتی ہے کہ اقتدار الہی خدا کے لئے ہے۔ اور عوام کو نیابتاً خدا کی طرف سے اختیار حکمرانی حاصل ہے

غیر مذہبی جمہوریت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے قانون ساز اہلی بناتے ہیں اور وہ ملک کے لئے آئین و قوانین وضع کرتے ہیں اسلامی جمہوریت اس کے برعکس، قانون سازی کو منکر فی الحکم سمجھتی ہے اور کتاب و سنت کے احکام کی تنفیذ کو اپنا فرض اولین سمجھتی ہے اس کی دستور ساز مجلس یا مجلس شوریٰ صرف ایسے ضوابط وضع کر سکتی ہے جو تنفیذ احکام کتاب و سنت میں معاون ہوں اور قوانین مختص الامر و مختص المقام جو معارض کتاب و سنت نہ ہوں وضع کر سکتی ہے۔

غیر مذہبی جمہوریت کے معقدین اور ان کی حقیقت کے لئے خواہ اس کو ذریعہ علم سمجھتے ہیں اور اس کے برعکس اسلامی جمہوریت وحی کو ذریعہ علم یقین کرتی ہے۔ علم سے اور ان کی حقیقت کی دعا ہے۔

(۴) غیر مذہبی جمہوریت میں فرد امارت یا صدارت کے لئے خود کو امیدوار ظاہر کرتا ہے۔ انتخاب لڑتا ہے۔ جدوجہد جوڑ توڑ کرتا ہے اس کے برعکس اسلامی جمہوریت میں جو شخص امارت کا امیدوار ہو اس کو امارت نہیں دی جانی چاہئے۔

(۵) غیر مذہبی جمہوریت میں امیدوار صدارت عوام کے پاس جاتا ہے۔ ووٹ مانگتا ہے کنڈیک کرتا ہے، ترغیب و تحریک سے کام لیتا ہے۔ مگر اس کے برعکس اسلامی جمہوریت میں عوام اس کے پاس جاتے ہیں جس کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے انتخاب کو شرف قبولیت عطا کرے، وہ ان کی منت سنا جت سے قبول کرتا ہے تو پھر اس کے حکم کی سماعت و اطاعت کا عہد کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔

(۶) غیر مذہبی جمہوریت میں اخلاقی اور معاشی دونوں جہات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا صرف معاشی جہات ملحوظ رکھی جاتی ہیں اور اخلاق میں وہ عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل کرتی ہے اس کے برعکس اسلامی جمہوریت میں اخلاق اور معاش دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔

(۷) غیر مذہبی جمہوریت میں آئے دن حکومت بدلتے رہنے کی وجہ سے قوانین میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مگر اس کے برعکس اسلامی جمہوریت ایک غیر متبدل قانون الہی پر مبنی ہوتی ہے اس لئے حکومتوں کی تبدیلی سے وہ قانون نہیں بدلتا۔

(۸) غیر مذہبی جمہوریت ان ممالک میں ہی قائم ہو سکتی ہے جہاں کوئی مذہب نہ ہو یا بہت سارے مذاہب ہوں اور وہ ایک دوسرے سے متخاصم ہوں پس نماز امانت مذہبی سے گریز کا طریقہ غیر مذہبی جمہوریت کو خیال کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس،

اسلامی جمہوریت صرف ان ممالک میں قائم ہوتی ہے جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک دین و سیاست دو نہیں ایک ہی ہیں۔

(۹) غیر مذہبی جمہوریت میں ہر شخص کو ایک ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ خواہ وہ کسی سیرت و کردار کا مالک ہو۔ مگر اس کے برعکس اسلامی جمہوریت میں ووٹ کے معنی ادا لئے شہادت کے ہیں اور اسلامی شہادت کی رُس سے جو استخفاف جرائم پیشہ، سز یافتہ، دروغ گو، بے دین، لاندہب، مرتد ہوں ان کی شہادت ناقابل احوال ہوتی ہے۔ اور وہ مردود الشہادت ہوتے ہیں۔

(۱۰) غیر مذہبی جمہوریت میں تشکیل حکومت انتخابات سے ہوتی ہے اور انتخابات میں اچھے لوگ اکثر کم آتے ہیں حریفین، عیار و چالاک جوڑ توڑ والے افراد منتخب ہو جاتے ہیں پھر حکومت پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ان چند افراد کی حکومت عوام کی حکومت کہلاتی ہے۔ مگر اس کے برعکس اسلامی جمہوریت مبنی بر شوری ہوتی ہے اور شرعاً ہی تنظیم ملک کے مسئلہ ماہرین علم و فنون پر مشتمل ہوتی ہے جن کے پاس اسناد و آؤرڈ گریاں ہوتی ہیں یا عملی تجربہ ان کا پایا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پھر شورعی کے دروازے تمام افراد امت پر کھلے ہوتے ہیں۔ اس طرح انتخابات کی بجائے نمائندگان عوام کی نامزدگی سے کام لیا جاسکتا ہے اور پیشمار مصارف سے ملک کو بچایا جاسکتا ہے۔

اصول جمہوریت کی اس تشریح کے بعد یہ متعین ہوا کہ

اسلام میں جمہوریت کی روح اَمْوَهُمْ شُورِی بَیْنَهُمْ ہے۔

پس شوری، یا ایڈوائزری کونسل، یا دستور ساز اسمبلی جیسی بھی اس کی صورت

ہو صرف مسلمانوں پر مشتمل ہوگی جو تابع کثرت ہوں گے اور ان کا دائرہ کار کسی صورت میں بھی خدای مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کریگا۔

(۱۹) مخالف اسلام نظریات رکھنے والے افراد یا گروہ چونکہ جمہوریت سے انک ہو چکے ہیں اس لئے جب تک وہ تابع ہو کر داخل اسلام نہ ہوں حق رائے دہی سے محروم رہیں گے اور نہ خود انتخاب میں امیدوار ہونے کے مستحق ہوں گے۔

(۲۰) فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

قرآن مجید کا یہ حکم مسلمانوں کے معاشرے کو ظالموں سے پاک رکھنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے مجلس آرائی سے منع کرتا ہے۔ خواہ وہ مجلس دستور ساز ہو یا مجلس شوریٰ ہو یا ایوان حکومت ہو اور ظالم کی تعریف یوں کرتا ہے کہ:-

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

یعنی وہ لوگ جو خدا کے نازل کئے ہوئے احکام کو نافذ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔

دوسری آیتوں میں فرمایا گیا وہی فاسق ہیں وہی کافر ہیں۔ "اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے ہر غیر مسلم من اللہ احکام کی تنفیذ کا پابند ہے اور افراد امت کی ہیئت اجتماعیہ بھی پابند ہے۔ کہ وہ احکام الہیہ کی تنفیذ کا اہتمام رکھے اور حکومت اسلامی بھی جو مسلمانوں کی نمائندہ ہے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی حکومت کو احکام الہیہ کی حدود میں مقید رکھے۔

حکومت کے انتخابات میں، حق نمائندگی اور حق انتخاب مسلمانوں تک محدود رکھا جائے نظام شوریٰ دنیائی کی تشکیل و تطہیر کے لئے نہایت ضروری ہے کہ مخالف اسلام مخالف پاکستان نظریات رکھنے والے افراد کو اس نظام میں شریک و ذخیل ہونے کا حق حاصل نہ ہو

(۲۱) اگر کوئی فرد یا افراد جو دروازے سے جمہوریت امت کے حصہ دار ہیں اسلامی حکومت کے داخل ہو جائیں گے۔ تو ان کے اخراج کا حق از روئے قانون محفوظ ہوگا۔ منتظمہ اخراج اور ان کی کو عدلیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور ایسے افراد صرف اخراج ہی کے مستحق نہیں گئے بلکہ فریب دہی، دغا دہی مجرمانہ کے جرائم میں سزا یاب ہوں گے اور منتظمہ کے وہ افراد جو ان کے حامی رہے ہوں گے وہ بھی اعانت کی پاداش میں سزا یاب ہوں گے۔

(۲۲) حکومت کے وہ احکام جن پر یہ گمان ہوگا کہ وہ معارض کتاب و سنت ہیں "عدلیہ کی طرف رجوع کئے جائیں گے اور عدلیہ دوران تحقیقات میں حکم امتناعی جاری کرنے کی پاداش میں ان احکام یا حکم کا نفاذ نہ ہو۔

(۲۳) عدلیہ سے رجوع کا اختیار ہر مسلمان کو حاصل ہے (منفرداً و مجتمعاً) یہ شرط اس گناہ کے امکان کا سبب بابر کرنے کی غرض سے ہے۔ جو مقننہ اور منتظمہ میں ہوتا ہے اور عدلیہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

اسلامی قوانین

مقننہ عدلیہ انتظامیہ

برہنیت اجتماعیہ کی سیاسی تنظیم سے پہلے ایک مخصوص نوعیت کا معاشرہ موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی،

★ اسلامی ریاست کے لئے اسلامی معاشرہ اور

★ سرمایہ داری نظام معیشت کی حامل ریاست کے لئے باہمی معاشرہ اور

★ اشتراکی یا اشتعالی معاشرے کی حامل ریاست کے لئے مزدور کے محدود مفاد پر منظم ہونے والا اشتراکی یا اشتعالی معاشرہ

ہمارے معاشرہ میں جب دیگر دو سالہ مستقراتی نظام کے زیر اثر، اسلامی ثقافتی فضائل کے اعتبار سے، اختلاف واقع ہو چکا ہے اور اس صورت میں کہ:-

نظام تعلیم لادینی ہے معاشرہ لادینی ہے

سیاست لادینی ہے اور عقیدے کا کوئی اثر تعلیم، معاشرت، معیشت اور سیاست پر

نہیں ہے۔ عقیدہ وہم باطل بن چکا ہے اور عبادات رسوم و ظواہر میں تبدیل ہو گئی ہیں،

آئین اور منظم اور عدلیہ کے مباحث سے قبل یہ سوالیہ قردی ہے کہ مقننہ، عدلیہ

اور انتظامیہ میں معاشرے کے فضائل کے تحفظ کا ذریعہ ہیں، وہ اپنے نمونہ اصلی پر کیونکر

استوار ہو سکتا ہے۔ یعنی، وہ عقائد جو اوہام باطلہ کی حیثیت اختیار کر چکے

ہیں اور وہ عبادات جو رسوم و ظواہر بن گئی ہیں، ان کو عقائد اسخ اور حقیقی عبادات میں

بدلنے اور ان عبادات و عقائد کا اثر عملی زندگی پر لانے کی کیا تدبیر ہے؟

زندگی ایک بامقصد عمل ہے اور انفرادی و اجتماعی ہر پہلو میں تنظیم کی طلب کا رہے

معاشرہ کے منظم ہونے ہی کا نام ریاست ہے اور وہ تنظیم "نام ہے معاشرے میں حاکم

الحکم کے وجود میں آنے کا۔ تنظیم کے بعد حاکم کو محکوم سے اطاعت کا مطالبہ کرنے کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے اور قرآن مجید ان الفاظ میں اطاعت کو لازم کرتا ہے اطيعوا اللہ و اطيعوا الرسول واولی الامر منکم اور سوائے اطاعت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اطاعت اہل کی کوئی صورت متصور نہیں، اسی طرح سیاسی تنظیم میں اطاعت اولی الامر کے بغیر اطاعت رسول متصور نہیں۔

اسی طرح سیاسی تنظیم کی حیثیت مقصود بالذات نہیں بلکہ ایک ناگزیر ذریعہ کی ہے

اور سیاسی تنظیم میں یہ تک تلافی رفع ہو، اس وقت تک ریاست کا اسلامی ہونا متصور

نہیں۔ مثال کی صورت یوں پیدا ہوتی ہے کہ جب معاشرہ منظم ہو جاتا ہے یعنی حاکم اور

محکوم ہوں آجاتے ہیں تو مطاع کو اطاعت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن طلب اطاعت کا

مطالعہ ہوسا اقتدار کی تسکین کے لئے کیا جا رہا ہو تو تنظیم مستبدانہ ہو جاتی ہے اور اس

کی عدلیہ، حکم کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ اس کا ٹیکس لوٹ بن جاتا ہے۔ اس کی فوج

تسلط بن جاتی ہے اور اس کی پولیس و مشن انگریز کی شکل اختیار کر لیتی ہے تناقض

کی راہوں کے شرایہ ہے کہ اطاعت، محکوموں کی نلاح و مہبود کے لئے کرائی جائے اور

اس کی صورت حال اس وقت ممکن ہے جب حاکم و محکوم یکساں طور پر خدائی قانون

رہنما کے تحت عمل کر رہے ہوں۔

خداوند من اللہ تائون کے بجائے کسی اور تیار فیصلہ کرنا قرآنی مجید کی رو سے

مطلوبہ نہیں ہے کہ خدائی قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو واجب العمل

کر دیا جائے۔ لہذا اسلامی ریاست میں مقننہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہر قانون

اللہ ہی کی عبادت و رست اور اجماع کی روشنی میں استحقاق کے پیش نظر متعین ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے میں انتظامیہ اور عدلیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

اللہ کا ذریعہ اصل حقوق کا ادا کرنا ہے اور انتظامیہ و عدلیہ میں تصادم اس وقت تک

لاں کہ جب تک انتظامیہ حقوق ادا کرنے کے بجائے، حقوق سلب کرنے کو اپنا وظیفہ

جو معاشرہ سرمایہ داری نظام معیشت کا حامل ہونے کی وجہ سے انفرادی آزادی اور چند افراد کے انفرادی حقوق کے مطالبے کی بناء پر منظم ہوتا ہے اور اجتماعی حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس میں منظمہ اور عدلیہ کے درمیان کشمکش ابھرتی ہے۔ اگر چند سرمایہ دار اپنے مفاد کی حفاظت اور اپنی آرزو کے مطابق آئین وضع کر آئیں اور راج الوقت قانون، ان کے مقاصد کے حصول کے ذریعے کے طور پر وضع اور نافذ ہو تو عدلیہ کو منظمہ کے تابع ہونا ہی چاہیے اور وہ معاشرہ جو سرمایہ داری نظام کی بے انصافی کے خلاف رد عمل کے طور پر اجتماعی مفادات کے مطالبے کے لئے کوشش کرے گا تو اس کے وجود میں آئے وہ بھی یہ لازم سمجھتا ہے کہ انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ معاشرہ بھی جو اجتماعی حقوق کے مطالبے پر قائم ہوتا ہے، اس امر پر مجبور ہے کہ منظمہ کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ اس کے بغیر نظم و نسق اس کے مقصد کے حصول سے سازگار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ سرمایہ داری معیشت کے حامل معاشرے کے خلاف عناد کی بناء پر منظمہ کی اجتماعی یا اشتراکی وجود میں آتا ہے اور اس پر اپنی مصلحتیں اور اپنے مفادات اتنے غالب ہیں کہ اس کے نزدیک اخلاق بھی حصول مقصد کے ذریعے کی حیثیت سے منظر پر ہے اور مقصد کا حاصل ہونا نیکی اور اس سے محروم ہونا بدی ہے۔ اندریں صورت عدلیہ اور مقننہ اور دستور ساز ادارہ اسی مقصد کے تابع ہے اور ایسے معاشرے میں انتظامیہ اور عدلیہ کی کشمکش منظر پر نہیں کیونکہ کوئی تفصیل، حصول مقصد کا ذریعہ ہونے کے علاوہ کسی اور طرح ممکن نہیں۔

یوں نوذکرین تو معلوم ہوتا ہے کہ آئین کی اہمیت صرف سرمایہ داری نظام معیشت میں ہے۔ اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں دو شینی صنعتی سرمایہ دارانہ نظام پر قائم ہیں۔ دونوں کے نزدیک معاشی مفاد یکساں اہم ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ اشتراکی اور اشتراکی معاشرے میں جس کی حیثیت صنعتی نظام کی جاگروائی کی ہے۔ اجتماعی مفاد پر اصرار ہے اور سرمایہ داری نظام کے حامل معاشرے میں انفرادی آزادی اور چند افراد کے انفرادی حقوق پر اصرار ہے اس طرح سیاسی تناقض نہ تو سرمایہ داری کے

حامل معاشرے میں رفع ہوتا ہے نہ اشتراکی اور اشتراکی نظام کے حامل معاشرے میں انفرادی و اجتماعی حقوق کا تصادم، ان دونوں میں سے کسی نظام میں رفع ہونا ممکن ہے نہ اس کے سرمایہ داری اجتماعی حقوق کو نظر انداز کر کے تصادم کو رفع کر دے اور اشتراکی نظام، انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق کو سلب کر کے تصادم

پہاں سے دو بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں :-

۱۔ سیاسی تناقض کیسے رفع ہو گا۔

۲۔ اور انفرادی و اجتماعی حقوق کا تصادم کیسے رفع ہو گا۔

۱۔ سیاسی مشیاق ایک شرط مشیاق ہے اور اس میں معاہدے کی پابندی اور امتداد کی پابندی جب تک وہ شرائط پورے ہو رہے ہوں اور وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہوں جس کے لئے وہ مشیاق وجود میں آئی ہے۔ ہر معاشرہ کے اندر اور باہر کے افراد کی دلی قوتیں انضباط و انقیاد کے موثرات کے متوازی ابھرتی ہیں، اسی طرح ہر معاشرہ میں جیسے انسان کے نظام جسمانی میں تحلیل و تغذیہ کے قوی سیاسی تنظیم کا مقصد ہے کہ ان موثرات، اختلال کا تدارک کیا جائے جو معاشرے کے باہر اور اندر سے آئے ہیں اور اس کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اسی لئے اجتماعی تنظیم ایک وقت میں ہوتی ہے اور سیاست بھی۔ ان دونوں کو جدا گانہ حیثیت دینا ان تنظیموں کے لئے ضروری ہے۔ ان کے اساس جزائی، نسلی یا معاشی مفاد کی وحدت اور وفا داری پر قائم ہونے کی وجہ سے ان میں ایک دوسرے کی پابندی ہوتی ہے اور اس کے مفاد اعلیٰ میں اخلاق اور اصول شامل نہیں ہوتا کہ اخلاق اور مذہب ذاتی، شخصی، باطنی، انجی زندگی کا حصہ ہیں اور اصول اخلاق اور مذہب میں عدم مداخلت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اس لئے ان کے اخلاق اور اصول کے اختیار کرنے سے مذہب اور اخلاق کا انفرادی انجی، اجتماعی اور باطنی اور ظاہری ہونے کی وجہ سے عقیدے کا درہم باطن بن جانا لازم آتا ہے اور ان کے اصول و ضوابط میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔

اس صورت میں مذہب اور اخلاق کی حیثیت، سیاسی و ہم باطل (POLITICAL MYTH) کی جوجاتی ہے جسے سیاسی مصلحتوں کے لئے یا استحصال کے لئے تو فروری سمجھا جاتا ہے مگر دیئے زندگی میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اگر عقائد کو عقائدِ راستہ اور رسوم و طوابع کو عبادات حقیقی میں بدلنا درکار ہو جس کے بغیر اسلامی معاشرہ کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا تو انسانی زندگی میں رجوع الی اللہ کے محرکات کو قرآن مجید کی روشنی میں تلاش کرنا درکار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْآنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَنَاذَرْنَا أَهْلَكُمَا بِآلِئِساءِ وَالْقُرْآنِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ۝ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَاتِ السَّاعَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آلِئِئْنَا الْقُرْآنُ وَالْأَوَّلُ فَأَخَذَ لَهُمْ بِفَتْحَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَالْأَوَّلُ آتِ

اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس سوال کا جواب پیش کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے انقلاب میں اخلاقی اور روحانی سیرت کی تکمیل اور استقامت کے محرک وہ شائد تھے جو اصحاب حق پر اصحاب باطل کی طرف سے توڑے گئے۔ قرآن مجید کی رو سے رجوع الی اللہ کے نفسیاتی محرک دو ہیں۔

— اولاً کوئی بہت بڑی آرزو، جس کی تکمیل کے لئے ذاتی وسائل کفایت نہ کریں تو

دو استعانت باللہ ضروری ہو۔

— اور دوسرا محرک کوئی بہت بڑا خطرہ، جس کے پیش نظر خدا کی پناہ میں آنے اور محفوظ رہنے کی دعا فروری ہوجاتی ہے۔

هُوَ الَّذِي يَتَرَكُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا الْتَمَذَ فِي الْفُلْكِ وَجَبَّتْ بِهِمْ يَمْعُ طَيْبَةٍ وَفَجَّوْا بِهَا كَأَنَّهُمْ رَمَحُ عَصِيفَةٍ وَجَاءَهُمْ مِنَ الْمَوْجِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْوَيْتَ ۚ لَكِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِهَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

انہی حالتوں میں واعتنصمو بحبل اللہ جمیعاً کی تاکید کی گئی ہے وہ مؤثراتِ احتمال جو معاشرے کے اندر سے ابھرتے ہیں، اسلام کے قانونِ تہذیب

اور ان کے تحت میں اور قانونِ تہذیبی اس وقت تک قانون نہیں، جب تک اس کے تحت نہ لگے کی پشت پناہی موجود نہ ہو جیسا کہ اس حدیثِ پاک سے ظاہر ہوتا ہے

لَا يَحِلُّ تَحْتَ السَّيْفِ۔

اور لی اور اندرونی مؤثراتِ احتمال کا تدارک کرنے کے لئے جو ہیئتِ اجتماعیہ کے تحت ریاست کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس کے سیاسی تقاضے سے آزاد ہونے کی خاطر اس طرح عمل میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصبِ اعلیٰ میں فرمایا کہ:۔ دو میرا کوئی حکم جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس کی تعمیل لازم نہیں ہے۔

اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے، جس کے پورا ہونے سے سیاسی نظام میں یکسانیت ہے۔ ایک جوازِ بغاوت کی دستاویز ہتھیار مادی، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ حاکم اور مملوک، مطاع اور مطیع دونوں، خدائی قانون کے تحت ہیں، اسلامی ریاست وجود میں نہیں آسکتی۔

اسلام کے تہذیبی نظریہ کے تحت ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو جغرافیائی وفاداری پر مشتمل نہ ہو بلکہ نوعِ انسانی کے معاشری مفاد کے ایک ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نوعِ انسانی کے مفاد کے ہونا ہو۔ اور یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہیئتِ اجتماعیہ کے تحت اس میں ہر شخص کی جو محدود و ناداریوں کی بنیاد پر منظم ہونے کی وجہ سے

اسلام چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ اخلاقی جدوجہد کے تحت انفرادی افراد پر مشتمل ہو اور قرآن مجید اس باب میں کامل ہدایت فراہم کرتا ہے کہ معاشرہ کیونکر بن سکتے ہیں۔ (اسلام چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں ہر فرد اور معاشرہ ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ رہیں اور وہ

اسلام کے تہذیبی نظریہ کے تحت ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو جغرافیائی وفاداری پر مشتمل نہ ہو بلکہ نوعِ انسانی کے معاشری مفاد کے ایک ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نوعِ انسانی کے مفاد کے ہونا ہو۔ اور یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہیئتِ اجتماعیہ کے تحت اس میں ہر شخص کی جو محدود و ناداریوں کی بنیاد پر منظم ہونے کی وجہ سے

نمونہ کمال اور نفسیاتی محرک بھی حاصل ہو۔ قرآن کی روش سے حکم معیار ہے۔ جو افعال اتباع حکم میں صادر ہوں، وہ نیکی ہیں اور جو اعمال حکم کی خلاف ورزی میں سرزد ہوں، بدی ہیں۔ دوسرے نفلوں میں حکم کے واجب التعمیل ہونے کا شعور فرض ہے اور فرض کی بجائے جو اتنا حق کا دوسرا نام ہے ”نیکی“ ہے۔ انفرادی اور جماعتی فرائض کی بجائے تحرک عمل ہو، تب ہی انفرادی اور اجتماعی حقوق کا تصادم ختم ہوتا ہے اور یہ تصادم، نہ سرمایہ داری کے حامل معاشرے میں ختم ہو سکتا ہے، نہ اشتراکی نظام کے حامل معاشرے میں۔ مطالبہ حقوق سے بنیاد کا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور ختم کے تصادم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔

۱۱۱ اسلامی معاشرہ، ایٹائے حقوق کے امر پر قائم ہے اور اسی لئے جب تک میں حقوق العباد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو وہاں حقوق کی ادائیگی پر امر اور نہی ہوتا ہے۔ عصر حاضر کا کوئی لغو باز خواہ وہ انفرادی حقوق کا لغو لٹکار رہا ہو، اجتماعی حقوق کا۔ حقوق کے متوازی فرائض کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتا اور فرائض کے بغیر زندگی، بہائم کی زندگی بنتی ہے۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کو اس کی احتیاج ہے کہ اگر وہ انسانی زندگی کو اپنے اپنے انداز میں حقوق سے محروم کر دے تو انہیں مطالبہ حقوق کے بجائے، ایٹائے حقوق کا توقف اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک انفرادی اور اجتماعی حقوق کا تصادم رافع نہ ہو، اسلام کا لغو لٹکانا اشتراکیت کو اس لئے مضبوط کرے گا کہ اس میں سرمایہ داری کی دشمنی کا انقیاض ہو کر موجود ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا اور ایٹائے حقوق کے بغیر سرمایہ دارانہ خلاف تمام کرنے والوں کی نظر میں اسلام اور سرمایہ داری ایک سطح پر آجاتے ہیں۔ وہ سیاسی فکر ابھی مدارج ارتقا سے گزر رہا ہے، نشوونما کی جدیت کے صرف دو مدارج ملے ہیں۔ ایک یہ کہ ریاست کا وظیفہ صرف اخلاقی ہے۔ یعنی لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ کر کے انہیں اخلاقی کمال حاصل کرنے کا موقع بھی پہنچانا۔

اس موقف کے رد عمل کے طور پر دوسرا پہلو وظیفہ ریاست کی صورت میں

ریاست کا وظیفہ ہرگز اخلاقی نہیں، بلکہ صرف معاشی ہے۔ یعنی تقسیم دولت کا کام ہے۔ معاشی بنیاد پر قائم ہونے والی تنظیم کا۔ حالانکہ عصر حاضر کی تاریخ میں ان دونوں کو الگ کر دینا سے بہت پہلے اسلامی ریاست خلافت راشدہ کی صورت میں اس طرح کے اس کا وظیفہ بیک وقت اخلاقی اور معاشی دونوں کو شامل ہے ہی وجہ ہے کہ اسلام میں تقسیم وظائف میں مساوات پر مقرر ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصول کو اپنے اوپر لازم کرنے کا احتیاج محسوس کر لیا تھی اور یہ بھی اہل اسلام کے دل کے کنارے اگر ایک کتاب کو پیاس سے مر جائے تو قیامت میں اس کی پوری تلافی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ریاست کا وظیفہ اخلاقی اور معاشی دونوں پر مشتمل ہے اور ان دونوں کے بغیر نہ اخلاقی کیلئے حقیقی جدوجہد کا تعطل دور کرے بغیر نہ اخلاقی کیلئے حقیقی معاشی خوش حالی اور نہ اسلامی ریاست اس کے بغیر اپنے وظیفہ کو ادا کر سکتی ہے۔

معاشی عدلی بھی ہو تو اُس پر یہ قسم داری عائد
 نہ ہوگی۔ معاشی نظاموں میں جو اپنی تخلیق سے متعین ہوتے ہیں۔ اُن میں دخل
 نہ ہوتا۔ اعلیٰ عدالت سے معاشی بے انصافی اور معاشی عدم توازن کے راستوں
 پر عملی اہلیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو نظام رائج تھے :-

معاشرہ کی معاشی تصورات یہ تھے کہ مویشیوں کی

فردی تھا، اس نظام کا تحفظ مشترک نہ رہا تھا اس لئے اس
تخلیق کی حمایت میں توحید کا انکار اور رد لازم تھا۔ جس میں توحید کی بنیاد پر معاش
توازن پیدا کرنے کی بنا پر عام نفع بخشی کا انداز پیدا ہوا اور وہ نظام توحید کی بنیاد
منظم معاشرے سے تصادم کی تاب نہ لا سکا۔

ہمیں کہیں آپاشی کے وسائل ہتیا تھے۔ وہاں زراعت کو بھی معاشی طریق تخلیق
کی حیثیت حاصل تھی۔ مگر مذکورہ بالا دونوں نظام تخلیق ہی معاشی نظاموں کی حیثیت
رکھتے تھے۔ جب اسلام کی فتوحات میں توسیع ہوئی اور بہت بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے
تو زرعی نظام غالب معاشی نظام کی حیثیت اختیار کر گیا جس کے معاشی تصور
تھے کہ قابل کاشت زمینی بل بیل، بیج، وسائل آپاشی اور کاشت کاروں کے لئے نفع
آنکے ناک اور مویشیوں کے لئے چارہ پھیا ہو تو معاشی اعتبار سے آسودگی، اور
تخلیقی جدوجہد میں اضافہ تصور ہوگا اور یہ وسائل ہتیا نہ ہوں تو معاشی تخلیق میں
اور افلاس تصور ہوتا تھا۔ جب زرعی نظام کی توسیع اور اس کے زیر اثر تجارتی
داراز نظام کی نشوونما ہوئی تو زرعی نظام سے ایک عام معاشی توازن اور معاشی
پیدا ہوئی اور ایک طویل عرصے کے بعد زرعی طریق پیداوار کرنے کے لئے جاگیر داری
وجود میں آیا جس میں خیر کا پہلو یہ تھا کہ جاگیر دار کو ریاست کے نمائندے کی حیثیت
تھی۔ مالکانہ حقوق حاصل نہ تھے اور اس کے دھار کی شرط یہ تھی کہ اس کے حیطہ اقتدار
کوئی فرد حاجتمندی میں مبتلا نہ رہے اور حاجتمندی کا ازالہ وسائل پیداوار کی تعلیم
بجائے پیداوار کی تقسیم سے عمل میں آتا تھا اور یہی جاگیر داری نظام کا ضعف تھا
کیونکہ اس میں معاشی استحکام کے دوام کی ضمانت نہ تھی۔ اگر جاگیر دار پر مرسوم
غالب آجائیں تو معاشی استحکام کا ختم ہو جانا ضروری تھا۔ جاگیر داری نظام کی پشت
ملوکیت کے سیاسی نظام سے ہو رہی تھی۔ جب سیاسی اعتبار سے تحفی ملکیت کا نظام
نفاذ پذیر ہوا اور معاشی اعتبار سے جاگیر داری نظام روبرو انحطاط ہوا تو یہ وہ
جب مغرب میں مستعمراتی نظام ابھرا تھا۔ مستعمراتی نظام کی فکر جب سیاست

ال بربر ملکیت سے اور معیشت میں زوال پذیر جاگیر داری نظام سے ہوئی تو بر وقادری
اور بر ملکیت اور جاگیر داری نظام کی حمایت کرنے والے عوام اپنے اندر دینی ضعف
پیدا کر کے پچھلے سے محذور ہو گئے اور مستعمراتی نظام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔

ہمیں سے اسلام کے اجتماعی نظام کا زوال شروع ہوا۔ جو لوگ خلافت راشدہ
سے اسلامی اجتماعیت کے زوال کا طریقہ قبول کرتے ہیں وہ ایک طرف تو اس سے
کہ خلافت راشدہ کو بھی معیاری اجتماعی نظام منوا سکیں، کیونکہ قرآن نکتہ
اسلامی تاریخ کی صحیح تعبیر کے بغیر خلافت راشدہ بھی جنگ جمل اور جنگ صفین کی
تفسیر نہیں کر سکتے (معاذ اللہ) اور دوسرے خلافت راشدہ
بعد نظام ملکیت کے غالب آجائے کو قبول کرنا بھی اس بات کے مترادف ہے کہ
راشدہ کے بعد سے اسلاف کی چودہ سو برس کی تاریخ اسلام سے اباء، انحراف
مشرقی اور بغاوت کی تاریخ ہے۔ اور یہ غلط فہمی اس بات کو نہ سمجھنے کی
پیدا ہوتی ہے کہ ادنیٰ الامم کے منصب اقتدار پر فائز ہونے کا طریق کار کیا ہے؟
خلافت راشدہ سے کو خلافت اولیٰ میں وہ عام انتخاب ہے۔ خلافت ثانیہ میں وہ
کے لئے بعد میں تاثیر عام حاصل ہو گئی۔ خلافت ثالثہ میں وہ انتخاب ہے
خلافت رابعہ میں وہ پھر عام انتخاب ہے اور اب صرف ایک طریق کار
بجائے اگر کوئی شخص قوت کی بنا پر برسر اقتدار آجائے اور یہ ضمانت دے کہ اس کا
اسلامی مصالح کی خاطر استعمال ہوگا اور خود اس کے لئے اسلامی قانون واجبیہ
سیاسی تنظیم قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ — ہمارے فقہانے اسے جائز سمجھا ہے
کے لئے صرف یہ صورت ہے کہ ملکیت کی معنی طرازی میں ہم دو کنگ شپ
مغربی فکر سے حاصل کریں کہ بادشاہ وہ ہے جو خود کسی قانون کا تابع فرمان
اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قانونی حیثیت حاصل ہو۔ حالانکہ چودہ
تاریخ میں ایک دن کے لئے بھی اس انداز کی ملکیت وجود میں نہیں آئی۔

مغرب میں جب ملکیت کے خلاف احتجاج ہوا تو جمہوری نظام حکومت نے رواج پایا

جمہوریت کی اساس یہ نظریات ہیں کہ ذریعہ علم حقیقت صرف حواس ہیں اور تباہی و فساد محسوسات کو حقیقت کی حیثیت حاصل ہے اور اس نظام حقیقت میں ایک خوشگوار پدیدہ سب سے بڑی غایت ہے اور اس نظریہ سے اخلاقیات کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لذت کوئی معیار اخلاق ہے اور اس بنا پر اجتماعیت کی اساس یہ قرار پائی ہے کہ خواہ وہ فاداری یا نفعی وحدت سے وفاداری یا معاشی مفاد کے ایک ہونے سے وفاداری، اساس اجتماعیت ہے افراد میں ان کی خواہشات حقیقت ہیں اور خواہشات کے اعتبار سے سب افراد برابر ہیں اور تکمیل خواہش کے لئے منظم ہونا ضروری ہے اور یہ تنظیم مطالبہ حقوق کے لئے قائم ہوتی ہے۔ یہ مطالبہ مطلق العنان سلطان کے خلاف پیدا ہوتا ہے جن کا موقف یہ تھا کہ سیاسی تنظیم میں اولی الامر کی حیثیت، حاکم کو حاصل ہے بخلاف اس کے جمہوریت نے یہ موقف اختیار کیا کہ اقتدار حاکم کا نہیں محکموں کا حق ہے۔ جسے ان کی خواہش کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے۔

یہ صورت حال دراصل سیاسی فکر کی نشوونما کی جلدی صورت سے پیدا ہوتی ہے اور دونوں موقف ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ سیاسی نظام میں جمہوریت کی نشوونما اس پس منظر کے پیش نظر لڑائی چھیڑ کو وہ اسلامی جمہوریت کے نام سے یاد کرنا ایسا ہے جیسے اسلامی ناختہ کاری، اسلامی بت پرستی، اسلامی سود خوری اور اسلامی کفر بالکل اسی طرح اسلامی سوشلزم کا فقرہ بھی ہے۔

معاشی نظام طریق پیداوار سے متعین ہوتا ہے اور طریق پیداوار تاریخی جبر ہے ہم نے کلمہ باقی نظام کو اپنے مقاصد سے

سازگار بنانے کے لئے فرد کی تقریفات کر کے اسے اپنا لیا۔ تجارتی سرمایہ داری نظام کو بھی ہم نے اپنے مقاصد سے ہم آہنگ کر کے اپنا لیا۔ تجارتی سرمایہ داری نظام کو بھی ہم نے اپنے مقاصد سے ہم آہنگ کر کے اپنا لیا۔ زرعی نظام کو بھی بعض فردی شرائط لازم کر قبول کیا۔ جاگیر داری نظام کو بھی اپنے مقاصد کا ہم آواز کر کے اپنا لیا۔ اس کے بعد معاشی انقلاب کی قیادت اور سیاسی سیادت ہمارے ہاتھ سے چھین گئی اور ہم مستعمر

نظام لا گرفت میں آگئے تو استعماری نظام معیشت میں حب خواہش تقریفات کرتے اور اس بات سے محروم ہو گئے مگر استعماری نظام معیشت جس کے خلاف احتجاج کے طور پر آزادی کا مطالبہ ہوا اور مغرب میں صنعتی سرمایہ داری نظام غالب آ گیا جس نے معاشی تصورات پر تھے کہ تخلیقی محنت ایک فروختی جس ہے۔ اگر محنت کے خریداروں کو تعادلت کم ہو اور محنت کشوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سرمایہ دار طبقہ محنت کے خریداروں کی تعداد کے کم سے کم رکھنے پر بضد ہو تو زندگی انلاں اور معاشی تعطل کا شکار ہو گا اور اگر محنت کے خریداروں کی تعداد بڑھ جائے جسے اسلام بڑھانا چاہتا ہے اور اس تعداد کو بڑھا کر محنت کشوں کی آسائش میں اضافہ کر سکتا ہے تو بعض فردی تعادلات کے ساتھ صنعتی تخلیق کے نظام کو بھی اپنا نا ضروری ہے جس میں انفرادی اور معاشی حقوق کا تصادم ختم کیا جاسکے اور اگر سوشلزم کو ایک مختلف نظام تخلیق مان لیا جائے جس میں اجتماعی اور انفرادی حقوق کا تصادم اس لئے نہیں ہوتا کہ سوشلزم انفرادی حقوق کے انکار پر بضد ہے تو اس صورت میں اسلام کے تحفظ کی طرف یہ صورت ہے کہ ایسا طریقہ کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنے کے لئے سوشلزم کے انقلاب کا تدارک اسلام کے انقلاب سے کیا جائے۔ جب ہی یہ ممکن ہو گا کہ اسلامی ریاست اخلاق اور معیشت کو اپنا طریقہ قرار دے۔ اخلاق اور معیشت کے ربط سے سرمایہ داری نظام اور آزادی یا اشتیالی نظام دونوں کو ہی انکار ہے۔ سوشلزم کا احتجاج انفرادی سرمایہ داری نظام ہے جسے سوشلزم سیاسی انقلاب سے ختم کرنا چاہتا ہے اور انفرادی سرمایہ داری نظام میں ہر چیز کو قابل خرید و فروخت جس قرار دید یا لیا ہے چاہے وہ دین ہو یا دنیا۔

اندرونی صورت سرمایہ دار مذہب کے لغزہ کو بھی اپنے مفاد کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ اس صورت حال نے اشتیالیٹ یا اشتراکیت کے نقطہ نظر سے اسلام اور سرمایہ داری ایک مفہم لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر انفرادی سرمایہ داری نظام اپنے اندرونی ضعف اور سوشلزم کی جارحیت کے مقابلے میں خود کو باقی نہ رکھ سکے تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور فقہی احکام میں حقوق کے درمیان ہر نوعیت کے تضاد کو ختم کرنے کی ضمانت ہے اس لئے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے کہ اگر طاقت سے جو ابی انقلاب کے انداز میں سوشلزم کی تحریک کا تدارک نہ کیا گیا تو احکام فقہی کے پیچھے قوت نافذہ کی پشت پناہی سے محروم ہو کر اسلامی ریاست نہ تو اپنا معاشی وظیفہ انجام دے سکے گی اور نہ اخلاقی وظیفہ۔

زندگی ایک وحدت ہے اور اخلاق اور معیشت باہم دگر جوابی، اضافی، مستضافی و جوبی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اس ربط کے نقطہ نگاہ سے اسلامی مقاصد کے لئے سوشلزم کے جواب میں سیاسی اور معاشی انقلاب کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں لائے بغیر نہ تو اسلامی ریاست کا وجود ہو گا نہ اس کی عدلیہ اور انتظامیہ کا۔

(اسلامی انقلاب زندہ باد)

اسلامی آئین کی شرائط

سب سے بڑی رکاوٹ جو جدید ترین ذہن کو اسلام، اسلامی ریاست اور اسلامی آئین کے بارے میں درپیش ہے یہ کہ

۱۔ عصر حاضر مذہبی اور اخلاقی فضائل کے لئے ایک چیلنج ہے۔ اگر انسانی علم ترقی کر رہا ہے اور انسانی شعور تجربے کی روشنی میں وسیع تر ہوتا جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد واحد دروگہ فراہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی شخصیت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سید کمالی اور ایک ہی کتاب جس کا نزول اب سے چودہ سو برس پہلے ہوا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرچشمہ ہدایت کیسے منظور ہو سکتی ہے اور اسلام کی تاریخ کا وہ دور جو تین سال مدت پر مشتمل ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسے بہ اعتبار خلافت علی منہاج النبوت کیونکر سیاسی تنظیم کا نمونہ کمال منظور ہو سکتا ہے؟

۲۔ اگر زندگی مختصر کب ہے اور مدارج ارتقا طے کر رہی ہے تو زندگی کے ارتقائی پہلو سے صرف نظر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

۳۔ ایک ریاست کے آئین ایک ناگزیر حقیقت ہے اور اسلام دور و وسطی کا نظام ہے اور پاکستانی جمہوریت کے ماحول میں ایک جدید ریاست ہے اس شکل کے ہوتے لگنے

استان کا آئین اسلامی کیونکر ہو سکتا ہے

۴۔ عصر حاضر کی روح اخلاق و مذہب

۵۔ بے بنیاد معیشت اور سیاست پر مبنی ہے

۶۔ سب متکلیں، عصر حاضر سے مرعوبیت

۷۔ نتیجہ میں پیدا ہو رہی ہیں، جس میں سوچنے

۸۔ مذہب کہ اسلامی ریاست کی نسبت نہ تو یہ

۹۔ اس کا نظام آمریت ہے

۱۰۔ یہ کہ اسلامی

۱۱۔ اس میں سربراہ حکومت کے پرہیزگار

کا انداز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور لا حول الا باللہ سب سے پہلے ترانے پر ذہن کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ گرفتار دوطرفہ کے ہیں۔ ایک وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کا مل ہیں۔ جیسے اخلاق اور مذہب اور دوسرے وہ فضائل ہیں جن میں ارتقا مقصور ہے جیسے "علم" اور "سائنس" تینوں کا مل ارتقا کا نتیجہ یہ ہے کہ جو حقائق ترقی پذیر ہیں وہ سادہ سے پیچیدہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔

دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ حق و باطل کی آپریشن ہی ازل سے کائنات کا قانون ہے۔ فطرتی حق ہے اور غور مناد باطل ہے اور عی و د و فاذاریوں پر تعلیمات فتنہ کا موجب ہیں اور عالمگیر اساس پر تنظیم امن و عافیت کی ضمانت ہے۔ اور پہلی اسلامی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں "مدینہ طیبہ" کی شہری ریاست کے نام سے مسلمانوں میں وجود میں آئی تھی اس کے مسائل اور پاکستان کے مسائل ایک ہی تو ان دونوں ریاستوں کا طریق کار بھی ایک ہی ہے چاہے کیونکہ ان میں اصل کی ریاست کا یہی ایک ہی

دستاویز ہوئی ہے جس کے تحت کوئی معاشرہ منظم ہونا ہے اور ان مقاصد کے حصول کی جدوجہد کرتا ہے جن سے وہ اپنی بقا کو وابستہ سمجھتا ہے۔ بالفاظ دیگر آئین فی الحقیقت کسی ریاست کی اپنی غایت کو حاصل کرنے کا پہلے سے متین کیا ہوا وہ مرتب طریق کار ہے جس میں اس کے معاشرے کی بقا اور ترقی کی ضمانت ہو۔ اس طرح ہیئت عمرانی کا اپنے نمونہ کی ان کے مطابق ترقی کرنا مقصود ہوتا ہے آئین ایک ذریعہ ہے اور یہ ذریعہ فی الحقیقت ریاست کی فکری اساس اور غایت کے تابع ہوتا ہے، اس لئے جو ریاستیں نظام انکار کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں ان کے مقابلہ میں ان کے حصول کے ذریعہ کی وہ اہمیت نہیں ہو سکتی۔

مدینہ طیبہ کی شہری ریاست اور پاکستان کے درمیان بہت سی مماثلتیں ہیں، جن کی بنیاد پر ان کے طریق کار کا ایک سونا بلا امتیاز جدید و قدیم کے لازم ناہیج مثلاً (۱) مدینہ طیبہ کی ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے کفار مکہ اس کے خلاف تھے اور کفار ہندوستان کے مخالف تھے اور

مدینہ طیبہ کے قیام کے وقت تک مسلمان مکہ میں باقی رہ گئے تھے اور پاکستان کے وجود میں آنے کے وقت مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی جن کی جان و مال اور آپریشن خطر میں نہیں بلکہ مستقل معرض ملکیت میں رہا اور یہ مسئلہ مشترک ہے کہ چھاپہ ملک کے کیسے مسائل طے کر لئے جائیں گے؟

۲۔ مدینہ طیبہ کی شہری ریاست میں پہلے دن سے کئی غیر مسلم گروہ موجود تھے اور پاکستان میں بھی پہلے دن سے کئی غیر مسلم اقلیتیں موجود ہیں۔

۳۔ مدینہ طیبہ میں بھی ہاجر اور انصار دو گروہ تھے جن کے مفادات میں تقادم ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رخنہ ہو جانا تھا اور پاکستان میں بھی مقامی مہاجر دو گروہ ہیں جن کے مفادات ٹکراتے ہیں اور یہ ٹکراؤ صرف اسی انداز پر رخنہ ہو سکتا ہے۔

۵۔ مدینہ طیبہ کی شہری ریاست بھی دوسری بھری ریاستوں کے مقابلے میں ایک جزیرہ کی حیثیت رکھتی تھی کیونکہ تمام انکار کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی

دوسری ریاستیں جغرافیائی نسلی یا معاشی مفاد کی حیثیت پر قائم تھیں اور پاکستان بھی نظام انکار کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اس لئے ایک جزیرہ کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسری بھری ریاست جغرافیائی نسلی اور معاشی مفاد کی وحدت پر قائم ہیں۔

۶۔ مدینہ طیبہ کی شہری ریاست کے قیام کے وقت بھی دنیا کی بڑی دوطرفوں و قیصر و کسری کے آپس کے غنا کی وجہ سے امن عالم خطرے میں تھا اور پاکستان کو بھی یہ سوال پیش ہے کہ انٹر کی اور سرمایہ دارانہ نظاموں کی حامل طاقتوں کے آپس کے غنا کی وجہ سے امن عالم کے لئے خطرہ ہے اور یہی مدینہ طیبہ کی شہری ریاست کی طرح کسی ایک طاقت کے اندر اپنے آپ کو ضم کرنے کا بغیر و منصب تک نامزد ہونے کے بغیر پاکستان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا لہذا ان مسائل کے مشترک ہونے کی وجہ سے ان مسائل کے حل پر یکے طرفہ طریق کار کا بھی ایک ہونا ضروری ہے۔

جو خصوصیت محمد رسول اللہ کو پیشہ پیشہ کے لئے نمونہ کی اور معیار کمال کی

حیثیت دیتی ہے، یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مناد سے پانچ دست بردار ہو کر خالص لوگوں کی بھلائی کی خاطر جدوجہد کی تھی اور غرض اس بے غرضی کی وجہ سے کوئی اور اس مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔

آج بھی اس باب میں آپ کے اتباع ہی سے ہر قائد اپنی قیادت منوالا سکتا ہے اس کے بغیر نہیں۔ اس لئے جدید و قدیم کا امتیاز بے معنی ہے۔

نہایت ایک خدا ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم اسلامی مشاعرے کی تعلیم سے اسلامی سیاست وجود میں آئی ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہی اسے اسلامی بناتی ہے کہ اس کی تعلیم میں تناقض باقی نہ رہے، تناقض یہ ہے کہ تعلیم کے بعد اطاعت کا مطالبہ حکومتوں کی تلامح کے چہرے ہوں، اقتدار کی ٹیکس کے لئے کیجئے اور تناقض کا رفق ہونا یہ ہے کہ اطاعت کا مطالبہ حکومتوں کی تلامح کے لئے کیجئے اور یہ عجیب ممکن ہے کہ ہمارے اور مشنوں کے لئے ایک ہی قانون یکساں واجب التحیل ہو اور واجب ممکن ہے کہ منزل من اللہ قانون کے اتباع میں تابع اور مشنوں کو اپنا کمال منتصروں۔

جو لوگ ارتقاء کا نام لیتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ دین کی اصل حقیقت تعلق بالذات ہے جس کا راستہ ہونا دین ہے اس کے آزاد ہونا ترقی نہیں زوال انسانیت ہے اور اسلام کی تاریخ کے دو مدار ہیں ایک دور بہرہ و دوسرا دور مابعد نبوت اور مابعد نبوت کی حیثیت اس تمام ہدایت کی غایت کی جہز و جہز و باقیات کا دور ہے جو اپنے تمام مشنوں کے ساتھ تیسری سال کی مدت میں نازل ہوئی اور اس دور کی تاریخ بھی اس معنی میں ارتقاء کی تاریخ ہے کہ تاریخی تجزیہ بتا دیتا ہے اس حقیقت کے قریب سے جا رہا ہے جو تدریج و وحی کے ذریعہ شکست ہو رہی ہے مگر ارتقاء کی منطقی تدریج اور تاریخی تدریج متوازی نہیں ہو جاتی کہ سیاسی حکم کے غرض و مقصد کا تعلق ہے اس کے دو پہلو ہیں اور دونوں ترقی کر رہے ہیں، ایک ریاست کے نظیہ کے اعتبار سے چونکہ زندگی ایک وحدت ہے۔ اخلاقی اور معنویت باہم دگر مڑ رہی ہیں۔ اخلاقی فضائل کا تحفظ اور معاشی عدل کا قائم کرنا دونوں ریاست کا وظیفہ ہیں۔ اس کے بہت بعد اہل تصورات میں حد تک میں پیچل کے نزدیک ریاست کا وظیفہ

صرف اخلاقی ہے یعنی ریاست جان و مال اور آبرو کو یہ جبر محفوظ کر کے لوگوں کو اخلاقی کمال حاصل کرنے کے مواقع دیتا کرے سیاسی فکر کی نشوونما کی منطقی تدریج میں یہ "اجتہاد" کا درجہ ہے اور کارل مارکس کا یہ موقف کہ ریاست کا وظیفہ صرف معاشی ہے یعنی یہ کہ تقسیم دولت میں انصاف کرے۔

سیاسی فکر کا دوسرا پہلو تعلیم کی وہ صورت ہے جس کے ذریعہ ریاست اپنے مقصد کو حاصل کرتی ہے اس کے اعتبار سے بھی سیاسی فکر کی نشوونما کی منطقی تدریج کے تین مدار ہیں، ایک یہ کہ ایک فرد بشر *Law giver* یا صاحب اقتدار مطلق انسان بادشاہ ہے یہ اجتہاد کا درجہ ہے دوسرا یہ کہ اقتدار بادشاہ کا حق نہیں عوام کا حق ہے جو وہ مثبت حکم کو تو لیں کرتے ہیں یہی وہی کا درجہ ہے وہ باقی دنیا کا سیاسی فکر اپنی نشوونما کی اس تبدیلی تدریج سے تیسرے درجے پر فائز نہیں ہوا۔

۱) اسلام کی رُو سے حکم و محکم دونوں بہ اعتبار منظر نہایت اہم انسان ہونے کی

حقیقت سے سیاسی اقتدار کے منظر میں، اور یہ قطعی طور پر ہے، اور تعلیم کے تعلق سے شوری سے طے پانے چاہئیں تو یہ جمہوریت کی اصلی روح ہے جس پر مسلمانوں کے علاوہ باقی اقوام کے ذہن کو رہائی نہیں ہوتی۔

اندریں صورت اگر جمہوریت کا لغو ملوکتی مطلق انسانی کے خلاف احتجاج کے طور پر ابھی سیاسی فکر کو اس سے آگے نہیں چلے جا سکا، اور عالمی سطح پر بار بار غلبہ چھین جانے اور ترقی قیادت سے محروم ہونے کی بنا پر ہم جمہوریت کا نام لینے پر مجبور ہیں تو ہمیں اس تصور کے اپنے معنی پر اصرار کرنا چاہیے۔ ہم اپنی حکومتی کے دور میں اسلامی نظام اجتماعی کے قابل عمل ہونے کی نسبت یقین و اعتماد سے اس لئے محروم ہو گئے کہ ایک ایسا رُکے وسائل و بیرونی حد تک اسلام کو ناقابل عمل ثابت کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔

اس لئے دے کے ہمارے سامنے بہت کے نظیہ اور سیاست کی صورت تعلیم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یا تو ہم "ریاست" کا ذریعہ محض اخلاقی ہے اس پر اصرار کرتے ہیں یا اس پر کہ اس کا وظیفہ محض معاشی عدل ہے۔ اور آئین کے بارے میں اب ہم

لفظ جمہوریت کے علاوہ کسی سیاسی تنظیمی
نظام کا نام لے گئے۔ حالانکہ وہ
ریاستیں جو نظام ان کے مطلقہ طور پر
(جو پرستی ہوں ان کے لئے نہیں ہیں
تفصیلاً ہم یہ اور آئین یا طریق کا مقاصد
کے ہیں ہے۔

بُني الإسلام على خمس
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
والحج وصوم رمضان

مگر یہ پنج ارکان وہ متون ہیں
جن پر اسلام کی عمارت قائم ہوئی ہے۔
اس کا مفہوم صحیح مسلم کی اس حدیث کو
سامنے رکھ کر سمجھ میں آتا ہے۔

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ
لَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْأَمِيرِ
لَا أَمِيرَ إِلَّا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
وہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں اور جماعت
بغیر امیر کے نہیں اور امیر بغیر سماع و طاعت
کے نہیں۔ اور وہی امیر ہے جو اطمینان
اللہ والی علیہ السلام کے اتباع میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتا
ہے۔ پنج ارکان اسلام کی بدولت مسلمان

وحدت کردار کی بنا پر شعور وحدت سے
مشرف ہوتے ہیں اور اس وحدت اجتماعی
کی تنظیم کے لئے امارت درکار ہے۔ ان
پنج ارکان کی بدولت وہ امتیازی شعور
برقرار رہتے ہیں جن پر اسلام کا انحصار
ہے۔ جماعت کا قیام یک وقت دین
اور سیاست اس لئے ہے کہ یہ جماعت
اس موافقہ وحدت کردار کے حاصل
افراد کو قیام و دوام عطا کرتی ہے، یہی
جماعت وظیفہ دین بھی ہے اور سیاست
بھی اس کا سیاسی پہلو اس وقت اہم
ہو جاتا ہے جب اسلام دشمنی کا جذبہ
اس جماعت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور
جب اس کا دینی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔
تو ریاست کے وظیفہ کو ادا کرنے کے
وقت صرف اتنی بات ریاست کا اسلامی
ریاست اور اس کے طریق کار کو اسلامی
آئین بنانی ہے کہ جو کسی سے حاصل شدہ علم
اور قومی اور دین الاقرامی مسائل کو
حل کرتا ہے

بہ۔ تاریخی ادوار کے تحت بدلے
ہوئے قاعدوں کو بدل کر کرتا ہے
وہ۔ اخلاقی و معاشی قاعدوں کو

کو ربح کرنے سے قاصر ہیں، اسلام آیتائے
حق کی مانگیں پر معاشرے کی بنیاد رکھ کر
اس نظام کو ربح کرنے کے لئے

۲۔ اسلامی حکومت شوریٰ اساس
پر چلائی جائے گی مگر عوام کی دلسلہ اور
مشورہ حاصل کرنے کے لئے طریقہ حالات
کے تحت خلافت راشدہ سے ماخوذ
ہوں گے۔

۳۔ برودہ جمہوری طریقہ کار جس میں
سیاسی ترقی کے رفق ہونے کی ضمانت
سود و رد قابل قبول ہوگا اور عوام کو ارد
مسلم شعروں اور عالموں کو تنقید کے مواقع
ہیسا کرنے اور مذکورہ عمل کو اسلام کے مطابق
بنانے کی غرض سے ان طریقوں کا پوری
طرح شائع کرنا ضروری ہوگا۔

۴۔ ارباب حل و عقد کو اندرونی اور
بیرونی احوال اور شرفیات کے تحت پورے
اختیارات تفویض کے احاطہ میں لے کر شریعت
معاشی سیاسی، عمرانی نظام جو انسانی حقوق
اخلاقی فضائل اور افراد کی بہبود اور انسانی
صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور طبقاتی
امتیازات اور نا انصافیوں کو جلد ختم کرنے
کے لئے ضروری ہیں۔

ہم آئینک بنانا ہے
انسانی علم و تجربہ کی تنقید کا سیاق
ہیسا کرتا ہے
صحیح ترین انداز سے اس انسانی
دین و کردار کی بنیاد کرتا ہے جو
معاشرے کو چھوٹے چھوٹے گروہوں
میں منقسم کرتا ہے۔

لہذا
یہ اعلان کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل
نکات تشکیل آئین میں سنگ بنیاد کی
حیثیت رکھتے ہیں،
۱۔ آئین کے قرائن معیار حق، نفع بخشی
الفاظ عامہ ہے۔ فروع انسانی کی فلاح
اور اس کا ارتقاء آئین کے قرائن پائل
ہے یعنی ایسے افراد اور جماعتیں جو طبقاتی
امتیازات کے تحت فلاح عامہ کی راہ
میں عزائمیں پیدا کرتی ہیں، انہیں ہرگز
داشت نہیں کیا جائے گا۔ معیار داری
کے طبع دار اجتماعی حقوق کی نفی کرتے ہیں
اور انہیں اکیس کے طبع دار انفرادی آزادی
اور انفرادی حقوق کی نفی کرتے ہیں۔ یہ
دو نواں اپنے اپنے مزعمہ مفادات کیوجہ
انفرادی اور اجتماعی حقوق کے تقاضا

۵۔ وحی کا نفاذ کردہ علم تحریری اور انقلابی اقدامات کے بجائے کلمیاتی اقدار کے عمرانی احوال کو بہتر بنانے اور انسانی

آئینی انداز سے جدوجہد کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لئے کسی کو اس کے عمرانی منصب سے محروم کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اگرچہ اراغیات اور کارخانے تو میاں جانے کی حد کو پہنچ جائیں مگر یہ کہ انہوں نے تاریخی تقاضوں کی تکمیل اور قومی تعمیر میں اپنا منصب برقرار رکھا ہو۔

۶۔ بین الاقوامیت اس کی تکمیل عصبیت کے رجحانات پر غالب نہیں آسکی اس لئے انسانی ارتقاء کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے سرشتی، لسانی، جغرافیائی، وحدت کو پوری ضرورت حاصل ہوگی۔

اس آئینی شرط کے ساتھ کہ مرکزی قوت دفاع کے خلاف اثر انداز نہ ہوا تعلیمی غایات کی اور معاشی عمرانی اور سیاسی تنظیمات کی یکسانی کو برقرار رکھے۔

۷۔ قمران کے ثقافتی نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے ذریعہ پیداوار کی تقسیم عدل و اخسان اور مساوات کے انداز میں پُر امن جدوجہد یعنی طور پر

۸۔ حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ عوام کی تمام ضروریات تنظیم اور مددگار اور

اقدار کا سرچشمہ

القدرت (تعلیم) اقدار کی سرچشمہ

۱۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ مگر چونکہ امت کا ہر فرد پر عمل پیرا ہو تو اختیار کے اختلاف سے طریق کار کے

اختلاف پیدا ہوں گے اور امت واحد بن جائے گی۔

۲۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ وہ اولی الامر ہوتا

۳۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ وہ اولی الامر ہوتا

۴۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ وہ اولی الامر ہوتا

۵۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ وہ اولی الامر ہوتا

۶۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ وہ اولی الامر ہوتا

۷۔ اقدار کی سرچشمہ اس اقدار کی سرچشمہ ہے۔ وہ اولی الامر ہوتا

عصیت کی نسبت ہوتی ہے، پس جو مرکز خلاف الہیہ ہے، بعینہ وہی خلافت امت کا مرکز ہے، اور جو اقدار خلافت ہے وہ بالکلیہ اقدار الہیہ ہے اس طویل امت کی بنیادی حکومت، دراصل حکومت الہیہ ہوتی ہے۔

یہ حکومت اپنے مزاج کے لحاظ سے عالمی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا منبع اللہ رب العالمین ہے اور اس حکومت کا امیر رحمت للعالمین کے نسبت رکھتا ہے

اس لئے اس کی فکر و نظر میں آفاقییت اور ہمہ گیری ہوتی ہے، پس یہ حکومت کسی خطہ اور اقلیت تک محدود نہیں ہوتی

بلکہ اس کا رجحان ہمیشہ ایک عالمگیر حکومت کی طرف راجع ہوتا ہے خواہ وہ کسی محدود خطہ اور صنف پر بالعموم قائم کیوں نہ ہو

اس حکومت کے رجحان آفاقییت کے سامنے جغرافیائی حدیں ریشی لونی نہیں ہوتیں

تاریکیوت ہو کہ وہ جاتی ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان رشتہ و توحید میں منسلک ہو کر

۸۔ حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ عوام کی تمام ضروریات تنظیم اور مددگار اور

۹۔ حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ عوام کی تمام ضروریات تنظیم اور مددگار اور

حجم واحد ہو جاتے ہیں، خواہ وہ مشرقی ہیں
ہوں یا مغربی ہیں، خواہ وہ گورے ہوں یا
کالے، عربی ہوں یا عجمی، رومی ہوں یا حبشی
سب ایک ہو جاتے ہیں اور حکومت نیالی
ان تمام افراد امت کی نمائندہ ہوتی ہے۔
جب حکومت تمام افراد امت کا
نمائندہ ہوتی ہے تو وہ اثر امت کی بھی
نمائندہ ہے اس دلیل سے کہ آفر اثر رومی
تو افراد امت ہی میں اور حکومت تمام افراد
امت کی نمائندہ ہے، اور یہ کہ امت میں
اختیار بھی ہوتے ہیں۔ اثر رومی بھی ہوتے ہیں۔
پس حکومت اختیار و اثر اس سب ہی کی
نمائندہ ہوتی ہے۔

اس سوال کے جواب میں حسب ذیل امور
قابل توجہ ہیں۔

۱۔ امت مسلمہ غیر امت کے نوع انسانی
کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس
کا شعار ہے، ظاہر ہے کہ وہ افراد امت جنہوں
نے اپنے نفوس کو سب سے پہلے امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر سے محکوم و مقید نہیں کیا ہے،
وہ دوسرے نفوس پر امر و نہی کیا کریں گے؟
اور اگر کریں گے تو اس کے معنی کیا یہ نہ ہونگے
اتَّصَوْفَ الْفَاسِقَ بِالْبَرِّ وَتَنصُوفَ الْفَاسِقَ

پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا اوریں روح اپنے ہی نفس کی طرف ہوگا
اپنا نفس اس امر و نہی کو قبول کرے گا
نفس کی جمع و اعلیٰ صفت باطنی کا ظہور
افعال کی صورت میں ہوگا جو معرفت
کے مظہر ہوں گے اور منکر یا شر کے مظہر
ہوں گے، یقیناً غیر امت اس قسم کے اثر
پر متقبل ہوتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جو خدا و اصلاح یافتہ نہیں
وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور
خود اصلاح یافتہ ہیں وہ ہی مصلح ہو سکتے
مگر نفس آفاقی کی گونا گوں کیفیات میں
ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ دراصل
ہوتا ہے مگر خود کو صالح سمجھتا ہے۔

حالت میں جو مفید ہیں وہ مصلحین کہلاتے
ہے خود کو مشاورت کرتے ہیں اور جب
یہ یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلے
تو درجہ بابتے میں کہ ہم تو مفید نہیں ہیں
مصلح ہیں۔

وَإِذَا حُكِمَ لَكُمْ بِالْقِسْطِ وَأَقْبَلُوا
قَالَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ
الْمُفْسِدُونَ راجع

وہ حالانکہ وہ مصلحین نہیں ہیں

پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا اوریں روح اپنے ہی نفس کی طرف ہوگا
اپنا نفس اس امر و نہی کو قبول کرے گا
نفس کی جمع و اعلیٰ صفت باطنی کا ظہور
افعال کی صورت میں ہوگا جو معرفت
کے مظہر ہوں گے اور منکر یا شر کے مظہر
ہوں گے، یقیناً غیر امت اس قسم کے اثر
پر متقبل ہوتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جو خدا و اصلاح یافتہ نہیں
وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور
خود اصلاح یافتہ ہیں وہ ہی مصلح ہو سکتے
مگر نفس آفاقی کی گونا گوں کیفیات میں
ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ دراصل
ہوتا ہے مگر خود کو صالح سمجھتا ہے۔

حالت میں جو مفید ہیں وہ مصلحین کہلاتے
ہے خود کو مشاورت کرتے ہیں اور جب
یہ یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلے
تو درجہ بابتے میں کہ ہم تو مفید نہیں ہیں
مصلح ہیں۔

وَإِذَا حُكِمَ لَكُمْ بِالْقِسْطِ وَأَقْبَلُوا
قَالَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ
الْمُفْسِدُونَ راجع

وہ حالانکہ وہ مصلحین نہیں ہیں

کریں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی حاکم ہیں
اور خود ہی محکوم ہیں اس لئے فضائل کے احکام
مقتضیہ کہ وہ مظہر خیر میں خیر پسند ہیں،
خیر خواہ است ہیں، اعمال حشر ان سے سرزد
ہوتے ہیں، اس لئے ان کو نیکو کاری کی جزاء
دین دنیا میں ملے گی۔

اس کے برعکس خیر کی ضد شر ہے جو ذہنی
اخلاق کا منبع ہے۔ پس رذائل اخلاق کے
احکام حشر میں یہ کہ وہ شر پسند ہیں، اور ان
کے قابل نفوس مظہر شر میں، شر پسند ہیں اثر رومی
امت میں، برے اعمال ان سے سرزد ہوتے
ہیں۔ ان کی سزا ان کو دین دنیا میں ملے گی۔

یہ دونوں احکام خیر و شر کس سلف
لگائے؟ ظاہر ہے کہ امت نے ہی یہ احکام
لگائے کہ اس کے نزدیک یہ چیز ہے اور یہ

شر ہے پھر یہ احکام جاری کس پر ہوتے ہیں؟
امت پر ہی جاری ہوتے ہیں۔ جاری کون
کرتا ہے؟ وہ خود یا افراد جن کو امت اپنے

اختیارات تفویض کرتی ہے اور تفویض
اختیارات کے بعد جو اباب حکومت ہوتے ہیں

وہی ان احکام کو جاری کرتے ہیں۔ پس
افراد امت اسی حکم سے محکوم ہیں جو انہوں

نے اپنے نفسوں کو پر خود لگایا اور حکومت

بعینہ اسی حکم اعادہ کرتی ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں پر لگایا تھا، خود کوئی حکم نہیں دیتی خواہ وہ حکم دینے والی معلوم ہوتی ہو، مگر وہ حقیقت میں حکم قبول کرنے والی ہر ایسی حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے، کیونکہ یہ حکم افراد امت نے اپنی زبانِ عمل سے حکومت کو دیا ہے کہ وہ ان کے تسلیم قانون کے مطابق ان پر حکم جاری کرے۔ پس حکومت کا اجر اسے حکم بعینہ ایسا ہے جیسا کہ امت نے اجر لئے احکام کیا۔

اس لئے افراد امت ایک اعتبار سے خود حاکم ہیں اور دوسرے اعتبار سے خود ہی محکوم ہیں، اس طرح اسباب حکومت میں سے ہر ایک فرد کی بھی حیثیت ہے کہ وہ ایک اعتبار سے حاکم ہے اور دوسرے اعتبار سے محکوم ہے۔

پس جس کسی نے اپنے آپ کو تہذیب پر بنایا تو خیر کے لئے وہ اپنے نفس پر شاید عادل ہے چونکہ تمام افعال کا سرچشمہ نفس انسانی ہے، اس لئے اس نیک نفس فرد سے اعمال خیر بہتے کثیف صادر ہوں گے اور ان پر پختہ خیر کا حکم لگائے گا۔ وہ صحیح ہوگا اور دوسرے نفس بھی جو اس پر خیر کا

حکم لگائے گا۔ وہ حکم ہی ہوگا جو لگایا تھا اور حکومت بھی جو حکم عادل کرے گی وہ حکم ہی ہوگا جو اپنے نفس پر لگایا تھا، اور جس سے خیر صادر ہوتا تھا۔

اسی طرح جس کسی نے خود کو شر بنایا تو شر کے لئے وہ خود اپنے شر عادل ہے۔ اور چونکہ تمام انسان اپنے شر انسانی ہے اس لئے شر انسانی سے شر انسانی اعمال بہت کثیف ہوں گے اور وہ خود شر کا حکم لگائے گا اور واقعہ ہوگا۔۔۔

دوسرے افراد کے حکم میں حکومت کے حکم میں اسی حکم کا اور جو اس نے اپنے نفس پر عادل کیا تھا اب اگر اس کی سزا دی

تو سزا دینے میں حکومت حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے اس حکم کی جو زبان فرد امت نے حکومت کو دیا اس نے یہ فعل جو کیا ہے وہ جرم ہے جرم مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی پاداش اس کی سزا دی جائے پس وہی مجرم جرم کی سزا دینے والا ہے۔

جو اس نے اپنے نفس پر عادل کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں تمام افراد امت عادل ہیں وہ اسی نظریے کے مطابق خود کو اپنے طرزِ عمل سے جرم

ان کا ایک ایسا ہی ادارہ ہے اس کے تحت ایک ایسا ہی ادارہ ہے اس کے تحت اس نے وہ افراد جو اس کے نظریے میں عادل نظر آتے ہیں ان کی مانند نہیں

اس کے مانند ہیں۔ اس کے مانند ہیں جو اس کے نظریے میں عادل نظر آتے ہیں ان کی مانند نہیں

اس کے مانند ہیں۔ اس کے مانند ہیں جو اس کے نظریے میں عادل نظر آتے ہیں ان کی مانند نہیں

حیثیت کی نسبت حقیقی ہوتی ہے، خواہ یہ افراد کتنی بڑی جماعت پر مشتمل کیوں نہ ہوں۔ اس جماعت کی حیثیت کا واسطہ ایک ایسی وحدت ہوتی ہے جو عقیدہ توحید کا معنی مندرجہ ہوتی ہے۔ وحدت الہی کا جو عقیدہ ذہن میں مومنوں کی حیثیت سے تھا وہ اب خارج میں مندرجہ حیثیت سے کا مندرجہ ہو جاتا ہے، یہی وہ راز ہے جس کو واقعہ ہوا بحال اللہ جمیعاً فرما کر آشکار کیا گیا ہے طائے دین نے اس حکم سے یہی مطلب اخذ کیا ہے کہ مسلمان قیام جماعت پر ہیں، ان کو متفرق دینے سے منع کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا وہ جاہلیت کی موت ہے۔

یہ عقیدہ توحید کی وہ معنوی جہت ہے جو دین و مذہب کو چند بے جان نعروں کا ڈھانچہ بنا رہی ہے جس کو شخص وفاداری کے خیال سے اپنی دھم اٹھائے پھرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں جان نہیں ہے، روح پرواز کر چکی ہے یہ دین کا خالی خول ہے اور مذہب کا بے روح قاب ہے۔

اس طرح وہ دینی و مادی سبب جو زندہ و پائندہ ہے، اور اپنے ہر متبع کو حیاتِ جاوداتی عطا کرتا ہے، اہل کمال کے ہاتھوں محض دوسمات کا گورکھ دھندلا ہو گیا، حالانکہ ہر دھم کو جتنی بہ حقیقت ہے، نہ کہ نثری دھم بے حقیقت جس سے حقیقت کا انکار، حقائق کا ابطال لازم آتا ہے زبان پر اقرار توحید نہ کیا کیوں نہ ہو، اس کے لازمی نتائج یہ ہیں۔

۱۔ خداوندی الارض

۲۔ نوع انسانی میں توحید الہی کے فقدان سے یا بھی وحدت کا فقدان۔

۳۔ معتقد زندگی جو خدا نے تباہ ہے وہ غیر مقصود ہو جانے سے ہر فرد کا معتقد زندگی

اپنی خواہش نفس میں محدود ہو جانا۔

۴۔ دوسرے نفوس کو ان کی خواہشوں کی تکمیل کا موقع نہ دینا، بلکہ اپنی خواہشوں کی تکمیل میں دوسرے نفوس کی آرزوگی کو

دور رکھنا۔

۵۔ ہر فرد کا اپنے نفس کو مرکز طلب

و یافت بنالینا، اس سے طلب و یافت

کے دو سامان و اسباب، کا سامان و

اسباب جنگ میں بدل جانا، یا بھی نزاع

و پیکار، جنگ و جدال، اس لامرکزیت

کا لازمی مزاج ہے۔

۶۔ تمدن اور معاشرت کے تقاضے

ختم ہو کر، خود غرضی، خود کامی، نفس

پروردگی کا معاشرے میں عام ہو جانا۔

۷۔ اخلاقی فاضل کی جگہ مذلیل اخلاق

کا رواج پھیلنا۔

انسانی اہمیت ان تمام زندہ رہنے کی

سبب بن کر رہ جاتی ہیں۔

۱۔ اس کا قوی جہد مخلوق

۲۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۳۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۴۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۵۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۶۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۷۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۸۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۹۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۰۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۱۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۲۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۳۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۴۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۵۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۶۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۷۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۸۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۹۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۰۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۱۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۲۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۳۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۴۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۵۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۶۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۷۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

کا وجود و تقادم و یکساں میں باقی رہ جاتا ہے
تو پھر افراد ریاست کا وجود کا عدم رہ
جاتا ہے، اور ریاست آمریت و استبدادیت
میں بدل جاتی ہے یہ دونوں صورتیں جو
جو غیریت سے پیدا ہوتی ہیں، ریاست اور
افراد ریاست کے حق میں طاقت و تباہی
کا سبب ہیں۔

برخلاف اس کے اسلامی ریاست کی

بنیاد نظریہ عنیت پر ہے اس لحاظ سے

ریاست تمام افراد ملک کی نمائندہ ہوتی

ہے اور ہر فرد اس کو اپنی حکومت سمجھتا ہے

اس طرح اسلامی ریاست میں آباد کروڑوں

افراد کی کثرت اپنی ریاست کی وحدت کا

عین ہوتی ہے ان کا وجود ریاست کے وجود

پر منحصر ہے، ان کی حفاظت ریاست کی

حفاظت پر منحصر ہوتی ہے، جب ریاست

خارجی یا داخلی عوامل سے تباہ و برباد ہوتی ہے

تو باشندگان ریاست بھی تباہی کا شکار

ہوتے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جب ریاست

کی فتور، مقتدر اور اعلیٰ اقدار کی مالک

ہوتی ہے تو افراد ریاست میں اقتدار کا فہم

ہوتا ہے اور وہ مقتدر و فناء ہوتے ہیں۔

اسلامی ریاست اپنے اطلاقی مفہوم کے

۱۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۳۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۴۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۵۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۶۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

اسلامی ریاست کا باشندگان

ریاست سے تعلق

۱۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۲۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۳۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۴۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۵۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۶۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۷۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۸۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۹۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۰۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۱۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۲۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۳۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۴۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۵۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۶۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

۱۷۔ اس کے ہر فرد کی حیات میں اس کے

لحاظ سے اگرچہ کسی محدود خطہ ارضی پر
مختصر نہیں ہے بلکہ تمام عالم اس کی عنوی وسعت
میں شامل ہے اور اس لحاظ سے کہ عالم کو اپنی حدود
میں جذب کر لینے کی استعداد رکھتی ہے۔
ایک ہمہ گیر ریاست ہے، پھر بھی وہ
خطہ ارضی پر بھی قائم ہوتی ہے اس کے بنیادی
اصول تمام دوسرے زمین کے لئے اسی طرح
اساس حکومت ہوتے ہیں جس طرح
کسی خاص خطہ میں ہوتے ہیں۔

حکومت الہیہ

ربوبیت مطلقہ ظاہر ہوتی ہے تو رحمت
مطلقہ بن جاتی ہے پس اللہ رب العالمین
اور رحمتہ للعالمین ایک ہی حقیقت
کے دو رخ ہیں۔ وہ رخ جو غیب کی طرف
ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق
ہے اور وہ رخ جو ظہور کی طرف ہے
اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اللہ تعالیٰ کی
طرح جامع ہے
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات
کمال کے منظر جامع ہیں، اس لئے آپ
کو خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا
کیا ہے، تمام عالم کے لئے خدا کا ارسال
رحمت فرما رہا ہے۔
حکومت اسلامی، اسی عقیدہ توحید

عقیدہ توحید، وحدت اُمت کو مستلزم ہے
وحدت اُمت سے ہیئت اجتماعیہ کا ظہور ہوتا ہے
• اُمت کے افراد میں باہم غیرت نہیں، بلکہ عنیت ہے
• اس طرح خود کشی ممنوع ہے افتراق و انتشار بھی ممنوع ہے
اسلام کے بنیادی اصول
بِئِذَاكَ اسْلَامٌ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ
(متفق علیہ)
۱) کلمہ شہادت توحید و رسالت (۲)
۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج (۶) عمرہ (۷) صدقہ
اگر مسلمان توحید میں ناقص ہے تو اس کے تمام اعمال صالحہ (نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ) ناقص ہیں اور اس لئے وہ ناقابل قبول ہیں۔
• توحید کو توحید کو اول الحکامات الخیر اور اصل الایمان کہا گیا ہے اور ہر مسلمان پر یہ فرض
• توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ ملت اسلامیہ میں جو انتشار اور انحطاط نظر
آتا ہے اس کے ظاہری اسباب خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہوں، اگر یہ حقیقت ہے کہ اس انتشار اور انحطاط
کا توحید کی کمی ہے۔ جو توحید کی ضد ہے۔ مسلمان عموماً توحید کی بجائے تفریق کے دلائل دیتے ہیں

التوحید

مملکتوں میں تمدن و معاشرت کے اعتبار سے شیخ، سید، اعلیٰ پٹوان، یعنی ذات پات کی تفریق ہے۔ عقائد کے اعتبار سے سنی، شافعی، حنبلی کی تفریق ہے۔ کہیں شیعوں کی تفریق ہے۔ مقلد، غیر مقلد کی تفریق ہے۔ دہابی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی تفریق ہے۔ تصوف اور طہارت جو ان تفریق کو مٹانے کی آخری امید گاہ ہے وہاں خود قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، مجددی، ابوالخلی، و جوردی و شہودی کی تفریق ہے۔

قومیت اور وطنیت کے اعتبار سے سندھی، غیر سندھی، پنجابی، غیر پنجابی، بنگالی، غیر بنگالی، برہمن کی تفریق ہے۔ اس طرح اس تفریق کے طاقت، زندگی کے ہر شعبے میں فرقے بنے ہوئے ہیں اور ان فرقوں میں ہر فرقہ اپنے اندر اور کئی فرقے رکھتا ہے۔ مثلاً فرقہ شیعہ میں شیعہ تفسیلی، شیعہ اسماعیلی، شیعہ غالی وغیرہ ہیں جو قوم میں یہ تفریق بدرجہ کمال موجود ہو، وہ تو کس طرح ایک ہو سکتی ہے۔ وہ قوم کس طرح ایک مرکز پر جمع ہو سکتی ہے وہ قوم کس طرح کسی ایک مجمع نظر پر متحد ہو سکتی ہے۔

تَحْسِبُهُمْ جُنُودًا وَقَدْ بَعَثْنَا ط (القرآن)

(ملاح کے اعتبار سے ان کو جماعت کہہ لیجئے۔ حالانکہ ان کے قلوب متفرق ہیں۔ دیکھیں یہ جتنی اوجھڑت ہیں)

یہی وہ تفریق ہے جن کو مٹانے کیلئے یہ فیصلہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ یہی وہ تفریق ہے جو کفر و شرک پر منتج ہوتی ہے۔

ہر شے اپنی جگہ سے بچانی جاتی ہے، تفریق کے بیان سے توحید خود کو سمجھ میں آجاتی ہے۔ مگر کفر و شرک اس بات کی وجہ سے مزید وضاحت کی بجائے۔

شیوخ اسلام سے قبل یہ تفریق رنگ و نسل ذات پات، عقائد و رجحانات کی حدود سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک خدا کا تصور بھی لوگوں کے دلوں سے محو ہو چلا تھا۔ مواہدہ شاہ، جمادات، نباتات، حیوانات میں سے ہر قسم کے ہزار خدا بنائے گئے تھے۔ اسی پر ان کا عقائد تھا۔ چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، موجودات ممکنہ تمام صورتوں کو خدا کا درجہ دینے کے بعد مومنوں کی پرستش شروع ہوئی تو دیو، بھوت، فرشتے، جنات، پریاں، دیویاں بلا جے گئے۔

اسلام نے خداؤں کی اس کثرت کو مٹا کر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کے ذریعے خدا کے

موجود پریش کیا، جو یہاں تک کفار و مشرکین کے لئے حیرت و استعجاب کا باعث ہوا۔ انہوں نے کہا اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاقْدِرْ اَنْ هٰذَا الشَّيْءُ يُجْحَبُ
ایسا کرنے بہت سارے خداؤں کو خدا کے واحد بنا دیا۔ یہ چیز تو بڑی عجیب ہے
کفار و کفار اہل زبان تھے اس لئے انہوں نے اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کے اس مفاد کو سمجھ لیا کہ وہ اہل
عقائد میں وحدت قائم کرتا ہے مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کثرت، عین وحدت کس طرح ہو سکتی ہے
یہ کہ استکبار و استعجاب لاحق ہوا۔

اسلام نے اپنے اس نظریے کی تائید میں ہزاروں دلائل اور ہزارین پیش کئے، جو ان کی
سمجھ کے لئے دعوت عام کا حکم رکھتے ہیں۔ انسانی دل و دماغ، فکر و تدبیر کی روشنی میں کثرت کی
دلیل سے نجات پا کر، ایک خدا کے برتر قادر علی الاطلاق کے تصور میں غور ہو گیا اور اس طرح وہیں فکر
کی روشنی سے نجات ملی۔

عَاذُ رَبَّائِ مُتَفَرِّقٍ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّاطُ

(بہتر ہے متفرق خدا اچھے ہیں یا ایک خدا کے غالب؟)

موجودات ممکنہ وہ تمام اقسام جو خدا کا درجہ رکھتی تھیں، وہ خدا کے واحد میں فنا ہو گئیں
اور اس طرح عامۃ الناس کی وہ اعتقادی توجہات، جو تشکیک و انتساب کے عالم میں رواں دواں
تھیں، سرگرداں تھیں۔ خدا کی طرف مڑ کر ہو گئیں۔ وہ اسلام جس نے اعتقاد
عامۃ الناس کو گونا گوں اور مختلف جماعت سے منع کر کے یکجہتی اور توحید کی طرف مڑا دیا
اس امر کی کس طرح اجازت دے سکتا تھا کہ زندگی کے کسی شعبہ میں بھی اس کے شیخ تفریق کی طرف مائل
ہوں۔ چنانچہ عقیدہ فرمایا گیا کہ ہم یہ کہیں اور عقائد کریں :-

اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِمْ لَهُ شَيْءًا مِّنْ شَيْءٍ هُوَ اَلَدَبُ حَنِيفًا وَاسْمًا قَدِيمًا
اَلَمْ يَلِمْ لَهُ شَيْءًا مِّنْ شَيْءٍ وَحْدَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِمْ لَهُ شَيْءًا مِّنْ شَيْءٍ هُوَ اَلَدَبُ حَنِيفًا وَاسْمًا قَدِيمًا

توحید الہی کے بعد رسولوں کی کثرت کو مٹا لیا اس طرح ان میں تفریق نہ کی جائے۔
(وَلَا تَقُولُوا لِمَن كُنَّا يَدْعُونَ تَمَثَّلَ لَنَا) اس کے بعد رسولوں پر نازل

شدہ آسانی کتابوں کی کثرت کو بھی وحدۂ کی صورت میں سمجھایا گیا۔ (ہوموٹو) بحوالہ اُزلی الیہ وَا
اُزلی مِنْ قِبَلِ ط) متفرق خداؤں، متفرق رسولوں، متفرق آسمانی کتابوں کی کثرت میں ایک خدا
ایک۔ رسول ایک کتاب کے ذریعہ جو وحدت قائم کماں وحدت پر ایمان رکھنے والوں کے لئے ضروری ہے
کہ وہ آپس میں خود بھی متفرق نہ ہوں۔ محمد ہوں ایک ہوں۔ اگروہ آپس میں
متفرق اور ایک ہیں تو صاحب ایمان اور اہل توحید ہیں۔ نہیں تو نہیں۔ کیونکہ جو لوگ اتحاد
میں ناقص ہیں، وہ توحید میں بھی ناقص ہیں۔ اس لئے کہا جائے گا کہ باہمی اتحاد، اہل توحید کی نشان
ہے اور باہمی افتراق، اہل تفرق کی نشانی ہے۔

اسلام نے خداؤں میں تفریق پسند نہ کی۔ رسولوں میں تفریق پسند نہ کی۔ آسمانی کتابوں میں تفریق پسند نہ کی، پھر وہ تمام نئی نوع انسان میں تفریق کس طرح پسند کرتا چنانچہ تمام بنی نوع انسان میں وحدت عمل کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا گیا :-

- لَئِنْ النَّاسُ أُمُّةٌ وَاحِدَةٌ فَاَنحَلْنَاهُمْ
• يَأْتِيَهَا النَّاسُ الْقَوَارِكُمْ اِلٰى ذِي عُلَّاقَتِهِمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ كَذٰلِكَ فَتُنَكَّلُ مِنَ
وَمِنكُمْ كَافِرٌ اَيُّهَا الْكِبَرُ اِمَّا كَقُرْطِ
نوع انسانی کے دونوں گروہوں کے افراد جو خدا پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے مومن کہلاتے
ہیں اور خدا پر ایمان نہ لانے کے لحاظ سے کافر کہلاتے ہیں، ظاہر میں اگرچہ ایک دوسرے سے الگ
الگ قسمدار ہیں مگر من حیث نوع حقیقاً یہ متحد الاصل اور ان کا منشأ واحد ہے ۔

مومن و کافر کی اعتدائی تفریق وحدت الہی کے منافی نہیں، مگر وحدت الہی کے منافی نہیں۔ اور اس کی توقع نظام کا دار و مدار اس ہی وحدت کی پوری رعایت اور کمال نگہداشت پر منحصر ہے۔ اور اس کی توقع صرف اہل توحید اسی سے کی جاسکتی ہے اہل تفریق سے نہیں۔ کیونکہ وہ تفریق میں گرفتار ہیں۔ اس لئے ان کی نظر محدود ہوگی۔

دوسرے فرقوں کے ساتھ وہ دوسرے سلوک کریں گے۔ تنگ خیالی کا شکار ہو کر دنیا کو تنگ کریں گے۔ پھر دوسرے فرقوں سے ہر فرقہ اغراض و مقاصد امیال و عوالم کے اعتبار سے مختلف ہوگا اور مختلف اغراض و مقاصد کی بنیاد پر

۱۰۔ اس سے متصادم ہوں گے، لڑیگے جھڑپیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے، مار پیٹنے دنیا جنگ کا
اسلام اور ملت نبوی کا شانہ منتشر ہو جائے گا
اسلام اسی وحدتِ نبوی کے آخری نظام ہے جس میں اسود و احمر رومی و شامی،
افغانی و افرقی ترک و حبشی، ہندی و مدغشلی، قبائلات رنگ و نسل کے کئی جگہ نہیں،
نہ امت الزان کو ایک، نہ یہ کہ اخوت و محبت اور المیہ زادری، پیامِ دین ہے اور تعلق و
محبت و مبادیات و معاملات غرض کہ زندگی کے شعبہ میں سب کو نہ نف بید، نہ شانہ بشانہ، مداخلت

اور صالحانہ مقام عطا کرتا ہے۔

۱۔ اسلام کے خدائی مذہب، جوئے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا کی نظر میں تمام بندگان خدا ایک ہیں۔
۲۔ اصرار خدا پر ایمان لانے والوں کے ایمان کی صحیح پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ دوسرے
مذہب کو اپنے ایسا سمجھیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی برابری کو ملحوظ رکھیں۔
۳۔ اصرار خدا پر ایمان لانے والوں کے ایمان کی صحیح پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ دوسرے
مذہب کو اپنے ایسا سمجھیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی برابری کو ملحوظ رکھیں۔

اور اپنے اقوال و افعال سے مساواتِ حقوق اور مساواتِ حقیقی

جو لوگ توحید کے ذریعہ ہم ہیں اور جو توحید پر ایمان کامل رکھتے ہیں وہ تفریق کو نہ ان کی طرف سے ممنوع اور حرام یقین کرتے ہیں ان کو نہ ان کی طرف سے ایسے احکام ملے ہیں جو ان کی بنا پر وہ باہمی تفریق کو کسی نقطہ پر بھی گوارا نہیں کر سکتے مگر اس کا کیا علاج ہے کہ وحدت انسانی کے نظام عامہ سے کچھ اتوار یا افراد خواہ نگواہ رد گرداں ہوں، قرآن کی زبان میں ان اقوام و افراد کو کافریں اور مشرکین و منافقین و مفسدین کے ناموں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس طرح نہ کہ طور پر اہل توحید

کے مقابل اہل تفریق کا محاذ قائم ہو گیا، اہل توحید کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اہل تفریق کو اپنے حرم
حسن کردار میں معاملت سے اپنا گروہ بنا کر ان کی انفرادیت کو اپنے نظام اجتماعی میں جذب کر
لیں۔ مگر ہوا یہ کہ خود اہل توحید جانے کتنے فرقوں میں متفرق ہو کر منتشر اور متربش ہو گئے۔
ایک دوسرے کے درپے تخریب ایک دوسرے کے دباؤ پر کفر و ایمان دوسرے کے دباؤ پر
توہین و ذلیل ہونا، فریضہ نہ پائی اور منصب و نبی بھیجا جائے گا۔ — حالانکہ تفریق کو
حکماً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

وَاحْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَرَفًا رُكُوعًا ۚ
یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور متفرق نہ ہو۔

وہ رسی بھی توحید تو ہے جس سے اسلام کا نظام اجتماعی وابستہ ہے۔ اگر افراد
اس سبک جبل اللہ میں منسلک ہو جائیں تو ایک ایسی جماعت بن جائیں جس کو اللہ کی جماعت کہا
جائے اور اس جماعت پر حزب اللہ ہم اہل عالمیوں کا طلاق صادق آئے۔

تنظیم امت سے متعلق کتاب و سنت کی محکمت

ملت ابراہیمی — امت مسلمہ

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رَبَّنَا ارْحَمْ هَذِهِ السُّلُوكَ وَهَذِهِ السُّلُوكَ وَهَذِهِ السُّلُوكَ
۞ مَن مَّسَلَهُ لَكَ وَارْحَمْنَا سَيَكُونُ عَلَيْنَا اَنْتَ اَنْتَ التَّوْحِيدُ اَب الرَّحْمٰنِ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرہ)۔ وَ مَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ
اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَن سَلَّمْ نَفْسَهُ، وَاِذْ قَالَ رَبِّيْٓ اَسْلِمْتُ قَالَ سَلِمْتَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
رَبِّهِمْ بِحَبْلِ اِبْرٰهِيْمَ بَنِيْهِمْ وَيَعْقُوبَ ط يَا بَنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰٓ لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا
تَمُوتُوْا اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ صَبِّحْ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ (۱۷)

یہی مختلف مجال و مجال کا سبب ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا ۚ
اِنَّ مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ لَشَيْءٌ عَظِيْمٌ (۱۱)

اللہ کا پسندیدہ دین قیام جماعت کا دای ہے باہمی عزت و رفاقت جماعت سے اخلاف کا سبب ہے۔
اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ لَا سَلَامَ لَهُمْ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ ثُمَّ لَمْ يَحْدُوْا اَعْمٰهًا
اَعْلَمُ بَعِيْثًا يَّبِيْنُهُمْ مِّنْ يَّكْفُرُ بِآيٰتِ اللَّهِ فَاِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ فَاَن مَّاجُوْكَ فَعَلِ اَمَلْتُ
اَللّٰهُ رَبُّنَا اَتَبَعْنِ اَلْعَرٰفَ

حضرت عیسیٰ کے متبعین مسلم تھے وہ ہمیشہ یہود پر غالب تھے
۴۔ فَلَمَّا احْسَنَ عِيسٰی مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنُ الْاَنْصَارِيْ اِلَى اللَّهِ، قَالَ الْاَحْوَارِيُّوْنَ
كُنَّا اَنْصَارَ اللَّهِ، اَمَّا بِاللَّهِ، اَوَالشَّهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
تمام انبیاء و مسلمان تھے، یہود و نصاریٰ نہیں تھے

۵۔ اَمْ تَقُولُوْنَ اَن اِبْرٰهِيْمَ اَتَىٰ اٰنَا هِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطَ كَاَنَّا هُودٌ اَوْ نَصْرٰى قُلْ اَن تَشْكُمُ اَعْلَمُ اَمَّ اللَّهُ وَ مَن اَظْلَمُ مِّنْ
كٰذِبِيْهِمْ شَهِدَا۟ عِنْدَ اللَّهِ (البقرہ ۶)

شاہان ابراہیم یہود و نصاریٰ و اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ
اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ اَلْاَسْبَاطَ

خدا و رسول کی اطاعت سے انحراف کفر ہے۔
۱۔ قُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلُ، فَاَن تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْاَكْفَرِيْنَ (آل عمران ۷۸)
اہل کتاب سے معاہدہ یا بھڑو نہ بنانے تو یہ
۲۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا عَلٰى كَلِمَةٍ سَوٰىءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ
بِشَيْءٍ مِّنْهُ

بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ لِعَعْضٍ آدِمْ بَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ قَوْلُهُمْ أَشْهَدُ بِآدَمَ
مُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران ۱۵)

۶۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَفَرٌ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

۱۰۔ خَيْرَ امْتٍ أَنْتُمْ خَيْرُ امْتٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران ۱۱۰)

تمام رسولوں کی امت واحد ہے۔

۱۱۔ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا آتَىٰ بِهَا تَعْلَمُونَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ هَذِهِ مِنْكُمْ
امْتٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّا لَنُفِخُ فِي نَافِثَةٍ فَتَقْطَعُ أَمْرًا بِهِمْ ثُمَّ لَا يُخَذُّ لَكُم بِهِمْ حَرْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَخُوفٌ فَلَكُمْ
فِي غَيْرِهِمْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنَ الْمَوْتِ (المومن ۸۱)

ہر مصلیٰ تعالیٰ فوق کالیک سب ہی ہے۔ جہنم کی راہ پر گمراہ ہونے والوں کے مقابلہ میں ہمہ وقت ہزاروں
ہونے کا ہند کر چکا ہے جس فوق میں باہمی اختلاف اور جھگڑے ہوں وہ کبھی کسی حرم میں فتنہ نہیں ہو سکتی
خدا تعالیٰ نے صاف الفاظ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے اور اسی کا قاعدہ ستمہ اور استقبال کا لفظ معین ظاہر
فرماتا ہے وَالْيَسِيرُ وَاللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا دِينَكُمْ دِينًا يُبْدِلُكُمْ بِهِ دِينًا يَكُونُ لَكُمْ دِينًا يَكُونُ لَكُمْ دِينًا
فَتَقْتُلُوا وَتَنَازَعُوا فِيهِمْ وَأَصَابُوا إِنْ اللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ (الانفال ۲۰) ترجمہ۔ اور تمہاری ہوا جو ہوا گی
اور تمہارے ہوا اللہ صبر کرنا والوں کے ساتھ ہے

اگر ہم تعالیٰ بشریت کی امر میں تنازعہ یا اختلاف ہو تو صبر و ضبط کا کام
لینا چاہیے۔ فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخرۃ فاذلک
خیر و احسن و احول لا راسخ فیہ کسی حالت میں رائے کا اختلاف متفقہ و متحدہ نصب العین کے اختلاف پر مشتمل نہ ہو
و کور دھکا الی الرسول والی اولی الامر منکم یعلم الذین یستنبطونہ منہم (النساء ۵۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان اللہ ورسولہ علیکم ثلاثا وخط ثلاثا یبطل علیکم ان تعدلوا
وہذا کا ولا تشکروا بہ شئی ان تعصموا عیب اللہ جمیعہ و لا تقرقوا و ان تاصحوا من ولا کا

اللہ امرکم یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے شے قبول سے خوش اور میں سے ناخوش ہو گا یا میں سے ہو گا جو عرض کیا
اسی کی عبادت کرتے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور ان سے راضی ہو گا جو اس کی رسی کو سب
و امر مفہوم پڑے ہوئے ہیں اور آپس میں متفرق و مشر نہیں ہوتے اور اپنے اولوالہم کو نصیحت کرتے ہیں

قرآن کریم میں اسی جادہ توحید کو صراط مستقیم

صراط الذین انعم علیہم ان هذا صراطی مستقیم صراط اللہ العزیز الخمد فرمایا ہے اور اسی
کو سبیل امن و یقین بتایا گیا۔ اس راہ کے اختیار کرنے میں نفاق و شقاق اور افتراق کو کفر و طغیان اور بار و خفان اور
ادب و انجاف پر ارشاد ہوتا ہے ومن یشاق الرسول من بعد ما تبین لک الہدی سبیل المؤمنین الخ
(النساء ۸۴)

اصل دین واحد ہے

اشہد ان لا اله الا انبیاء علیہ السلام

علیٰ توحید اللہ تعالیٰ عبادت و استعانت
و تعظیم و تعظیم و تعظیم و تعظیم
ان اسماء و ان حق اللہ علی عبادہ ان یعظمہ
و تعظیم و تعظیم و تعظیم و ان یسبحوا

و ان یقرئہم الہدوان یتقربوا

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

و ان یصلوا الی اللہ و ان یصلوا الی اللہ

فقط وجاعت شریعتنا بالجمع المصغر الطاعت وادبها وادکامها بالجملة
والجمل یعنی وکانت فی شریعت منی القضا بالاولیاء الخاصة التی مهدت وبنیت
نقطا وجاعت شریعتنا بالنقصان وبنیت بها انواع البصر والارتقاقات فی الشریعة
جميعا علی ذالک اختلافهم فی اوقات والتمهاج

(ج) حجة البانعة صفحہ ۸۶-۸۷

وہد مالتوی والنصليہ جنہم وسارت عصیرا ترجمہ ہوئی مخالفت کرے (شدق)
وہد سے جبکہ ہدایت اس پر فاش ہو چکی اور مالتوی کی راہ کے سولے کوئی راہ اختیار کرے۔ ہم اس کی سی طرف
بھڑو گئے جس طرف گودہ مڑتا ہے (توجہ کرتا ہے) تاکہ اس کو خیمہ حاصل کریں (جو) بہتر بڑی ہو کر ہے۔

وما اختلفتم فی شیء حکمہ الی اللہ (شوری ۲) اور جس بات میں تم لوگوں میں بیعت ہے کوئی چیز ہو اس کو
جو کوئی اختلاف ان کے حوالے پر ہے۔

سورۃ نکم من الذین صاوش بہ نوحا والذی اذ علیا الیہ وما رشید بہ ابراہیم وموسیٰ وعلیہ
الذین والذین ولا تفرقوا فیہ ما کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یحیی الیہ من
یشا ویدہی الیہ من یشاہ (شوری ۳)

وما تفرقوا الا من بعد ما دعوہم العلم بغیا بینہم لقد صدقکم اللہ وعدہ او تحسبونہم
یاذنہ حتی اذا اختلفتم فی الامر وعصیتہم من بعد ما اراکم ما تجبون منکم من یرید اللہ
ومنکم من یرید الاخرة ثم ضلکم اللہ (النساء ۶۵)

۴) ہم مشرکوں کو مشرعوں کے طور پر اللہ سے مانگے یا ذن وہ اللہ (شوری ۳)

تشریح اصل وہی ہمیشہ سے ایک ہے اور اکلام وہی میں ہم میں دیکھو اُمۃ جعلنا منکم
ناسکون فلا یزغکم فی الامر والادع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم (الحج ۶)

وہی ابراہیم ہم میں یہودیوں اور نصرانیوں کا بے حد اگلا اللہ (بخاری)
ہی اصلاً ہمیشہ سے ہم فقد اختلفوا الی الحق واصلوا کما اختلفتم وحصل بینکم
الاتحاد والاتفاق (بخاری) وہی ان قولاً (عن الامان بہ) فاما ہم فی شقاق (بقرہ ۱۵)
ہی ان ترکوش هذا الايمان فقد اترکوا موافقہ فحیث التزموا علینا انہ لیس
لہم منہم طلب الدین والافتیاد للحق وانما غرضہم المنازعۃ واظهار الغداۃ (تفسیر الکبیر)
ہی ما یکون من التنازع والاختلاف صفحہ ۲۲ بخاری

(ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث معاذاً وایا موسیٰ الی الیمن فقال
لیسوا ولا تحسروا ویشروا ولا تفرقوا ولا یخلفوا ولا یختلسوا (الحديث)

۱) ای کوئی متفقین فی حکم ولا یختلف لئلا یودی الی اختلاف اتہا علیہا فیقع
العداۃ (کذا فی المجمع) قتادہ کی روایت میں ربہم ریح کو کہا گیا ہے۔ حالانکہ وہ تفسیر
بخاری ہے۔ المراد بالریح القوۃ فی الحرب اسباب میں دو حدیث ہیں۔ ایک حدیث ابو موسیٰ جری
لا یختلفوا واقع ہوا ہے۔ دوسری حدیث البراء غزوہ فہد کے بارے میں میں الغرض منہ ان الہزم
ہفت بسبب مخالفتہ الرماۃ بقول ابی بنی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبرحوا من مکاتکم (حدیث بخاری)

واجیز والوفد یجوز کتبہ اجیزہم

من عباس ۱۰۰۰۰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی عند موتہ بثلث اخرجو
مشرکین من جزیرۃ العرب واجیز والوفد ما کنت اجیزہم ونسیت الناشہ
لہ واجیز والوفد من الإجازۃ ولقال اجازۃ بجواز یعنی اعطایا علی قدر حبیہ حسبہ
یعنی انہم بالظہانت والتطہیبات لنفوسہم والاخاتہ ہم سوائے مسلمانین اور کفار غیر بخاری

جمال آیات

آقائے حضرت علامہ بابا ذہین شاہ تاجی علی اللہ مقامہ
کے فارسی کلام کا مجموعہ
جو غزلیات، منظومات رباعیات و قطعات اور
مثنوی پر مشتمل ہے

- فارس کے اہل زمان کے لئے مستند
- عرفا کے نزدیک کلام حق
- فصحاء ادب کے نزدیک ارفع
- ناقدوں کے نزدیک ادب عالیہ
- اہل دانش کے نزدیک کرائز
- اور فکر صالح کا علمبردار

برصغیر پاک و ہند کے تمام فارسی شعراء میں

منہرہ فکر و نظر و امتیازی لب و لہجہ

آپ کے ذاتی کتب خانے کی عزت و وبالاً کرنا والا مجموعہ کلام
نہایت اہتمام کے ساتھ دورنگی طباعت، ہمدرد و وثاق، ولایتی آرٹ پیپر پر
بلج ہو چکی ہے۔ پڑنے کی مضبوط جلد بندی اور سنہری ڈائی۔

قیمت دس روپے

مکتبہ تاج، تاج آباد، آر ۲ پی ای سی ایچ ایس کراچی ۲۹

آیات کی شان نزول کفر و

الغیان ظلم و عصیان ہے

حقیقتاً نزول احکام کا سبب کفر
و لغیان ظلم و عصیان کا وجود ہے خواہ وہ

مرد و عورت یا ظالم و مظلوم یا کافر یا مسلم ہو
کسی وقت ظالم ہو کسی سے ظالم ہو خواہ

نزول آیات کے وقت خصوصاً کافر و طاعی
ظالم و عاصی افراد و اقوام ان آیات کی نزول کا

سبب کیوں نہیں ہوں کوئی کافر و طاعی ظالم
و عاصی ان احکام کی رو سے یہ کہہ کر نہیں چکے

کہ ان آیات کی نزول کا سبب ہم اور
ہمارے افعال نہیں ہیں بلکہ افعال فاسدہ

کا وجود ہی ان آیات احکام کی نزول کا سبب
ہے یہاں کہیں اور جب کبھی اور جس کی کبھی

ہا افعال فاسدہ ظہور پذیر ہوں گے وہی احکام
صادق آئیں گے اور نافذ ہوں گے۔

اس سے وہ جو کچھ کر مطلق ہیں کہ وہ
مذہبوں کی مانت میں جو آیات ہیں انکی شان

نزول یہودیوں کی فرقہ بندی ہے اور انی فہ

پر فدا زلیں کا دین ہیں جو زنت کر کے ہیں وہ ضال

و ضل ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پر فتنہ ہے
اسلام فرقہ بندیوں کے استبدال کے لئے آیا ہے۔

تقریباً کوٹا نا اور توحید کو نہ تم تیرا اسلام کا
نصب العین ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ نہ فرماتے؟

”من راف من امیرہ شیبا فکر
ہو فلیصبہ زائدیس احدی غارت

الجماعة شبرافیسوت الہات تلیہ
جہا ہلیہ“

جماعت سے افتراق

جاہلیت کی موت مرنا ہے

اگر کسی شخص نے اپنے امیر کے کوئی امر ایسا
سہر زہوئے دیکھا جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو

عبر کر لایا ہے یہ کچھ شخص جماعت سے ذرا
سہر زہوئے ہو کر مرنا ہے وہ جاہلیت کی موت ہے

فرقہ بندیوں سے اسلام کے

جماعتی نظام کو نقصان

آج اسلام کا جماعتی نظام پاش پاش ہو چکا ہے۔ اس اسلام جو عالمگیر نظام اجتماعی کا ضامن ہے۔ نا اہلوں کے ہاتھ میں آکر کچھ محروم نظروں تک خیال انسانوں کا مذہب بن کر رہ گیا۔ وہ اسلام جو ساری دنیا کو اپنے آغوش رحمت میں لینے کے لیے آیا تھا اس کا دائرہ خود مسلمانوں پر محدود ہو گیا۔ جو تاجدار اپنے ملت اسلامیہ میں ہر طرف انحطاط و انتشار رشتیاں بن کر رہا اس کا کھل ہری اسباب کچھ کی گئیں۔ مگر اس وقت تک کہ مسلمان اپنے جماعتی نظام کو

ادلہ علیہ السلام

ماشاء اللہ توفیق اللہ علیہ
عظیم ۷۱ اور المحدثین حدیث ابن عباس عن ابیہما عن الناس عن ہشیر بنہ (طالب) الف الاسلام منہ الجاحیہ فی الاثر
قولہ صلعم من احدث فی امرنا هذا مالیس منہ فہم ید

اکابر علماء کی تصریحات

اس نقطہ نظر سے مسلم افراد پر اجتماعی فائدہ اریاں کیا جائے تو بین اور مسلم نظام اجتماعی کس طرح صورت پذیر ہو سکتا ہے؟ اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔
کتاب اللہ میں اس نظام اجتماعی کا راز ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔
واعلموا بحیل اللہ جیہا ولا تفرقوا
راہی قرآن ۲
ترجمہ میں کراہی کی رہی کو منقسم نہ کرو اور آپس میں تفریق نہ ہو۔
اس حکم پر اسلام کے اجتماعی نظام کا مدار ہے۔ شاہ عبد القادر اس آیت کی بناء پر جماعت کے قیام کو فرض قرار دیتے ہیں۔ (موضح القرآن) آل عمران ۱۰۳۔ حافظ عابد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں افراد امت کو یک حکم دیا گیا ہے۔ وہ جماعت کی صورت میں منظم ہیں اور غیر منظم رہنا ضرر سمجھیں۔
امرهم بالجماعۃ ونبہاھم عن التفرق۔
تغیر القرآن (التعلیم) ص ۸۹
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نحن معشر الانبیاء اولاد علانہ

وینتوا وحده۔ مشکوٰۃ بہ تمام انبیاء سلامتی جاتیوں کی جماعت کی طرح ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے۔ قرآن اسلام کی جنت اجتماعی کو مشہور و ممتاز ذہنی غیروں کو جو قانون ہے دنیا ہمارے لیے ہے وہ قانون کیا ہے۔

ان اقیہو الدین ولا تفرقوا
یہ کہ دین قائم کرو اور پارہ پارہ نہ بنائیں۔
تفرقوا۔ نظام اجتماعی کو پاش پاش نہ کرو۔ حافظ عابد الدین ابن کثیر انہ کی تائید میں لکھتے ہیں۔

اللی اللہ تعالیٰ جمیع الانبیاء بالتلاف
تمام انفر دیکو اللہ کے رشتہ میں منسلک
ہو کر ایک جہاں نظام اجتماعی کی وہ توحید
ہو کر کسی تفریق کو قبول ہی نہیں کر سکتی۔ وہ
ہرگز متحد ہے جو اختلاف پذیر نہیں ہو سکتا۔
مگر وہ افراد جنہوں نے غیر اللہ کے رشتوں کو
مطلوع کر کے اللہ کے رشتہ میں خود کو منسلک
کر لیا جنہوں نے غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مضبوط
کر لیا۔ وہ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے اس جماعت
۱۰۷ ہر فرد اپنی زندگی کو موت اور موت کو زندگی
میں اپنے وہ نہایت چھٹتا ہے خود کے لئے
اللہ کے لئے ہے خود کے لئے، ذبحہ رہتا ہے تو
اللہ کے لئے ہے خود کے لئے ہر فرد کا یہی پروگرام

پیشانی کا نام اسلام ہے

اس پروگرام میں ذہنی مفاد و فائدہ
وہمہ صمدیۃ و تہد بہ ہمیں شامین
علم پر عمل
عقیدے سے وفاداری

علمی دنیا سے ذرا ہٹ کر دیکھ کر علمی دنیا میں اس پروگرام کے مطابق کہاں تک لوگ عمل پیرا ہوئے ہیں اور یہ نظریہ THEORY میدان عمل PRACTICE میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے ایک جماعت شہیدان حق اور بیگناہ مقتولین کی جگہ جنہوں نے زندگی راہ میں اپنی جانیں قربان کیں ان کو جی کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند ہوئے۔
حضرت خدیجہ کے بیٹے سہیل سے فرزند ہوا۔
تلاوت سے قیام کے لئے سمیہ حضرت ماری والدہ ابو جہل کی برہی کھا کر لاک ہو گئیں حضرت سائہ کفار کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے رہ گئے۔
حضرت حبیب نے سولی پر جان دی حضرت زینب نے تلوار کے سامنے گردن جھکا دی۔ جراثیم بخان اور ان
ابنہ ۱۶۹ رقمہ سلمہ برملوہ برعقیرہ بن اور
ذکران کے قبائل کے امتوں کی کسی کے ساتھ جام شہادت
پیا۔ واقعہ جیس میں حضرت عائشہ اور ان کے سات
رہیقوں کے بدن بولجیان کے سوتیر اندازوں نے
چھلنی کر دیے شہیدان بنی حوا کے ۴۹ مکتی

قبیلہ موسیٰ کے باقر شہید ہوئے حضرت کعب بن عفر غفار سے اپنے ساتھیوں کے ذات اطلاح کے میدان میں شہید ہوئے۔ دنیا کے ایک مشہور مذہب کو صرف ایک سو بیس برس پہلے لیکن دیکھو کہ اسلام میں کتنی سولیاں کتنے مذہب اور کتنے نقل و "طواذ کی دھار ہو کر برہم کی آبی یا سنی کی کڑی بہر حال یہ ایک آئی تکلیف ہے اس سے زیادہ مستعد اور اس سے زیادہ خبر و آزمائش کی وہ زندگانی جو ماضی سال ہی کی مصیبتوں میں گرفتار ہوئی تھیں نے آگ کے نعلوں اور گرم ریت کے فرش پر آرام کیا۔ اور پھر کی سولوں کو اپنے سینے پر رکھا جو کھلیں رسیاں وال کر گیسے گئے اور جب یہ چھٹا توڑی گئے تو ہزاروں پر تھا "شعب ابی طالب کی تعمیر نہیں جس تک وہ لوگوں کے پتہ اور گویا نہ تھا کھا اگر زندہ رہے۔ صحابہ ان خاص متبعین غزوان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے ان غیر فخری غذاؤں سے ہمارے مشہور تھے جو کھتے تھے خبابؓ جب اسلام لائے تو کافروں نے ان کو دیکھی ہوئی آگ پر لٹایا۔ یہاں تک کہ وہ آگ ان کی ہر کہ نیچے کھڑکی میں تبدیل ہوئی بلالؓ دوپہر چلی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے اور سینہ پیل دکھ دی جاتی ان کی گردن میں رستی پڑی جاتی اور گئی ان کو گھسیٹا جاتا ابونکبہؓ کو ان کے پاؤں میں رتی باندھ کر گھسیٹا لیا ان کا کلا

دیا گیا۔ ان کے سینہ پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ ان کی زبان نکل پڑی عازر جلیق ریت کے فرش پر لٹائے جاتے اور مارے جاتے۔ حضرت زبیرؓ کو لگے چھ چٹائی میں لپیٹ کر باہر دھواں دیتا؛ سعید بن زید رسیوں میں باندھ کر پیٹے جاتے حضرت عثمانؓ کو ان کے چہرے پر رسیاں باندھ کر مارا۔ (خطبات درس ۱۰۸) یہ سب کچھ تھا مگر جو نشہ چڑھ چکا تھا وہ اترتا تھا یہ کیسا آتش تھا۔ جبر ساقی کوڑے لگائی تو حیدر کا نشہ تھا۔ وہ ہر گز نہیں اٹھتا۔ مسک ہو چکے تھے۔ عذرة الیقینی سے تمسک ہو چکے تھے کفر یا لطافت سک ہو چکا تھا اور ایمان بالحدیٰ حلاوت چکے تھے، وہیں یکطرفہ لطافت و صوفیت باندھ دینا لیسک (الح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین فصلیں جس کسی میں پانی جائیں اس کو ایمان کی علامت اور لذت ملے گی۔ پہلی فصلت یہ کہ خدا و رسول سے زیادہ جو کسی کو نہ لے دوسرے

۱۔ جو حسن و جہہ الی اللہ و طوہ حسن فقد استہک بالعدوۃ
الوفاقی (مضمون ۱۱)

۱۔ جو حسن و جہہ الی اللہ و طوہ حسن فقد استہک بالعدوۃ
الوفاقی (مضمون ۱۱)

۱۔ جو حسن و جہہ الی اللہ و طوہ حسن فقد استہک بالعدوۃ
الوفاقی (مضمون ۱۱)

۱۔ جو حسن و جہہ الی اللہ و طوہ حسن فقد استہک بالعدوۃ
الوفاقی (مضمون ۱۱)

انصاری نکل گئے اور ایک ایک نے جاننا ہی سے لڑ کر جانیں فدا کر دیں ایک انصاری خاقان کے باب بھائی اور شوہر تین چار ہی جانیں اس مکر میں بصدق ہوئیں باری باری تین سخت حادثوں کی حد تک اس کے کان میں پڑتی رہیں اور وہ ہر طرف یہی پوچھتی رہی کہ وہ جان عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مایا لوگوں نے کہا جو میں اس نے پاس آکر ہر مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی مکمل مصیبت بعد کے حل یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے مصیبتیں پہنچیں خطبات مدرسہ علمی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ انتہائی مصیبت کے عالم میں بھی تلواروں کی دھار پر برہمنوں کی انی پر آگ کے بستر پر گم ریت پر غفرت و قدیم کے ہر مکر پر حق پر اللہ کی جماعت کا ہر پامی کتنا جاننا لڑائی ہے کس قدر گرم جوشی سے موت کا استقبال کرتا ہے؟ اور دنیا پر ثبات کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم اور العزم بہادر اور ثبات القول جاری ہے جس جماعت میں ایسے افراد ہوں وہ جماعت کس سے مغلوب ہو سکتی ہے
الان حزب اللہ ہم الغالبون
رحمۃ غالب نے والی فرقہ اللہ کا ہے
لہ ثلک من کثرتہ وجہ حلاۃ الایمان
کان اللہ و رسولہ (حب الیہ عم) سواہ من
حب عبد لا یحبہ الا للہ ومن یکو الیہ
فی الغر بعد ان القذۃ اللہ منہ لکما ین الی فی

الایمان فی اللہ

جس فوت میں: بھی انفرادی و اشتراکی
و کچھ عیسائیوں کے ہونے پر بھی

"و اطمینان اللہ و دوسلہ و لادنا زعلہ
فتشلا و وقتن لہب و یحکم او

اصبر و ان اللہ مع الصبرین۔" (الانفال)
اور رسول اللہ کا حکم ماننا اور آپس میں

جھگڑنا و نہ تم نام و جو بارگے اور تمہاری ہوا کر
جائے گی اور قدامت ربوہ اللہ ثابت قدم رہے

والوں کے ساتھ ہے۔
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَہٗ اَنْ تَحْمِلُوْ

حُمَلُہٗا وِیَحْمِلَہٗ کُنَّ اِذَا مَسَّ لَکُمُ
فِتْنًا رَّعٰیہُمْ فِی الْاَمْرِ دَعٰیہُمْ مِّنْ

اَعْدَآءِکُمْ اَرْکَمَ مَا یَحْمِلُوْنَ
(النساء - ۶۸)

اور اللہ آپ کو تم سے سب سے پہلے
ان کو حمل کرنے کے لئے اس کا حکم ہے یہاں تک

کہ تم نے فائدہ کی ادھکام میں جھگڑا ڈالا اور
پہلے بھی اس کے باوجود کہ تم تمہاری خوشی کی

چیز دکھائی جا چکی تھی۔
خدا اور رسول کے احکام میں تادیب و تلافی

تبدیلی اور اختلاف کے نتائج سے قدر خطرات
ہو سکتے ہیں اگر مسلمان اس کا ذرا سا بھی تصور

کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے قریب نہ جائیں
احد کے محرم کیس اللہ نے فتح کا وعدہ کیا

مقابلہ کرنا پر ہزیمت طاری ہوئی بھگدڑی
پچاس تیرا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم

سے پہلے اپنے تحینات کے اور جن کو صاف و صریح
ہدایت تھی کہ لاندہ خواہن مسلمان نہ ہو مگر نہ

چھوڑنا۔ فتح سے آثار دیکھ کر پہاڑ سے اتر آئے صوف
دس پہاڑ پر رہ گئے۔ حکم میں تاویل و تحریف تبدیلی

گمراہی۔ دشمنوں کے تعاقب اور مال غنیمت
کے حصول کی طرف متوجہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے۔ قتادہ کی روایت میں عرب یہ کہہ گیا ہے: حالانکہ وہ تفسیر مجازی ہے۔ کیونکہ یہ کہ سے مراد القوۃ
فی الحرب ہے اس میں سب سے زیادہ حدیث ابو موسیٰ جس میں اختلاف واضح ہے۔ دوسری

حدیث البراء غزوہ احد کے بارے میں۔ النضر نہ ان الہمز ممتنع وقت بسبب مخالفتہ المرافۃ
یعنی شکست تیرا نہ ان کی مخالفت کی وجہ سے واضح ہوئی ہے تیرا نہ ان کو حکم تھا: لا تہربوا و من

مکانکم تم اپنی جگہ چھوڑنا۔ اس کی مخالفت میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حال غنیمت پر لوٹ کر لے کر لے کر لے کر
مکر کر دیا تو جنگ کا بال بٹ گیا۔

و یہ ہر وقت کے کفار کا تعاقب نہ کر دینا
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ
و یہ ہرگز تیرا نہ ان کو نہ تیرا نہ تیرا نہ تیرا نہ

سے کی جس میں یہ سب باتیں نہ ہوں۔ آپس میں
جھگڑے اور اختلافات رکھنے والی جماعت کی ہوا کر

جائے گی یہ قدرت کا اہل قاعدہ ہے۔ تاریخ عالم
اس حقیقت کی شہادت ہے کہ مسلمان جو اس وقت

قانون قدرت کے خلاف رویہ اختیار کرتے ہیں قدرت
کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے اس قانون کو بدلے

انہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ قانون نہیں
بہاں سکھاتا۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم

کی خلاف ورزی کا مستحق نہ ہو سکتا۔ ان کے
بھگتا۔ اس کے فرمانبرداری اور قانونی آپس میں

ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپس میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے
اشارات آپس میں ہوں گے۔

اختلاف ہی جنگ احد میں
ہزیمت کا باعث ہوا

تفریق سے تہذیب کا کام نہیں لیا جاسکتا
نفاق سے انہی دکانوں نہیں ہوتا۔ اختلافات سے انفاق

کی ضرورت پڑتی نہیں ہو سکتی۔ جنگ احد سے ثابت
کر دیا کہ حصول فتح کے لئے اصول و ضوابط کے بغیر

فرقے پڑنے ان کی تعمیل میں تنازعہ اور اختلاف کے
پیل ہونے سے بڑھ کر ظاہر ہوا کہ ہزیمت اور شکست

خدا کو منظور ہوتا تو مسلمانوں کو کچھ بھی شکست
نہ ہوتی کہ اس مخالفت کے بعد باوجود بھی منفق و خبیث

نظرانی نہ ہو جائے کہ فی حیات میں داخل نہ ہوگا۔
 غلط ہے حیات نہ ہوگا کہ قدرت میں لوگوں کے لئے ہے
 اسے اس کتاب اور ہم ایک الی بات پر متحد ہو جائیں
 جہم تم دونوں کے نزدیک سادی طور پر قابل تسلیم
 جملہ یہ کہ ہم خدا کے لئے کی عبارت تیریں۔
 اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا صاحب قرار نہ
 دیں۔ اگر تم اس بات کو منظور نہیں کرتے تو
 اس بات کے گواہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں مگر الی کتاب
 یہود و نصاریٰ جو ای وجودہ روشن کوئی دین مجھے
 سمجھتے خود اپنے پیروں کی تعلیم کے خلاف تفرقہ
 میں گزار رہے اور فیہد اہم اقتدار اور اپنے
 ہی مصلحت کی اقتدار میں حضور صلعم نے اسلام کے
 صحیح خط و خال کو نمایاں فرما کر پھیلے ہوئے انسانوں
 کو ایک گروہ پر جمع کر دیا انہما المؤمنون اخوة ذرا کر
 مواخات و مساوات قائم فرمائی و اعتصم بحبل اللہ
 جمیعاً اور اگر یہودیوں کی کسی فرقہ بندوں کو نہ عرف
 ممنوع قرار دیا بلکہ صاف اور غیر مبہم الفاظ میں
 اعلان فرما دیا کہ دین نظام اجتماعی کا طالب ہے
 جو افراد اس نظام اجتماعی سے کٹ جائیں گے وہ
 جماعت کے کفر و نہیں ہیں ایسے لوگوں سے مرکز کا
 کوئی سروکار نہیں۔
 ان الذین فرقوا و بینہم وکانوا علی خلیعہ
 منہم و فی شیء (الانعام)

جو افراد اپنے دینی نظام سے منقطع ہو گئے
 اور علیحدہ علیحدہ یا دین میں تقسیم ہو گئے پھر کون
 سے کوئی سروکار نہیں قرآن ایسے اجتماعی نظم کو
 دین کہتا ہے اور تمام جگہ خدا کی حاکمیت کا اعلان
 کرتا ہے اور دوسرے زمین کی حکومت کا ذکر کرتا ہے
 جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کو نظام اجتماعی
 ہے اور نظام اجتماعی کو حکومت سے کتاب اللہ اطلق
 ہے۔
 فہما یکذب بعد بالذین الیسن اللہ
 با حکم المحاکمین۔
 مگر قرآن اطلاق کے بعد مسلمانوں میں رشتہ
 و فرقہ تمام عریض حادث ہو گئے جن سے یہود و
 نصاریٰ معیوب ہو کر مفسد ہوئے تھے و جبر
 کی جگہ تفرقہ پگھلی اتحاد کی جگہ انفرقہ آ گیا لا تفرقا
 کی تعمیل تفرقہ کر کے گئی دین کو انفرقہ اور فتنہ
 کا باعث بنی جالیال۔
 ولا تفرقوا کا دین تفرقہ و اختلاف
 من بعد ما جاعلہم البیئات را و لذلک لہم
 عذاب عظیم۔ (آل عمران ۱۰)
 کتاب و سنت کو توڑ کر و فرمایا و فرمایا
 بندے میں دورا کا را و ملیات کا دروازہ کھول دیا
 لیا۔ فرقہ نے ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہنا
 شروع کیا۔
 فاما انہ اور با صیادہ ذریعہ کی حمایت میں اپنے علم کے
 کام لیا
 حلما انقض عہد الخلفاء الراشدین
 الیہم ین انقضت الخلافۃ فی قومہ
 تو لوہا بغیر استحقاق و الاستقلال
 بعلم الفتوی و الاحکام فاضطر الی
 الاستعانۃ بالقبائل و الی استعصام
 فی جمیع احوالہم و قد کان یقی من العلم
 من ہر مستمر علی طراز اول و نہ لازم
 صفو الدین نکاحاً و انہ اعلیوا ہر پور
 اعرضوا انرا اہل انک الامصار
 عنہا علماء و اقبال الامم علیہم
 اعراضہم فاستلوا بطلب العلم تو صلا
 الی اہل العز و رتک الجاہ فاصبح الفقہاء
 بعد ان کا تو مطلبین طالبین و بعد
 ان کا تو اعزہ بالاعراض عن السلاطین
 اذ لک بالاقبال علیہم اکامن رفقہ اللہ
 ابدال و اختلاف فی علم انفرقہ و فسیلہ
 علی ما ذکرہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵)

۱۵ ماضی قوم بعد ہدی کا نوا علیہ الا و تو الجدل
 بکون بعدی ائمۃ لایمجدون بشہای ولا یستنون بسنتی و السلام ابوداؤد
 ربیعہ میرے بعد ایسے قائدین حکایت ہوں گے جو میری ہدایت کے خلاف کام کریں گے اور میرے
 قانون کی خلاف ورزی کی جرات کریں گے۔

احکام صریح کو چھپایا، خیانت علمی سے کام لیا۔
 اپنے اعتراض فاسدہ کے لئے قرآن کی تاویل کی۔
 احادیث سے انکار کیا ان میں عیوب جوئی اور کلمہ جینی
 کی غرض کہ مذہب کو بھول چلیاں اور دین کو گور کر
 دھندلایا کہ روک دیا۔ عوام کا لالچام کا یہ حال ہے۔
 چلتا ہوں تھوڑی دور پر ایک دم دیکھ سنا
 یہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہا ہر کو میں

تفریق بدعت ہے

جبکہ یہ تفریق مسلمہ طور پر بدعت ہے
 تو اس کا حکم نہ جہنم کے لئے نہ دہشت نہیں
 وہ علماء جو دروازہ سی، توں کو بدعت کہتے ہیں۔
 اس ائمہ البدعت کی گودیں کروٹیں کیوں لے
 رہے ہیں؟ کیا وہ علماء ہیں امیرائیں کی نمائندگی
 کر رہے ہیں جنہوں نے اعلیٰ مکتب حق ترک کر کے اپنی
 قوم کے گھنگروں میں گھٹنا جھینٹنا کہا اپنا فرقہ
 کر دیا تھا اولیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان علماء
 کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف مروت پیدا
 کر دی تھی یادہ اس افراق کی بدعت پر جو شرک
 و کفر مرتب ہوئی ہے نہ اس لئے یہ فرقہ ڈالے ہوئے
 ہیں کہ وہ خود ان کی جو بدعت طبع کا نتیجہ ہے ان کی
 منسوب دولت اور سجادہ ہے۔
 "جو کفر از کعبہ بر خیزد گمان مسلمانانی"

یہ لوگ تیار مت کے دن خیر رسول
 کیا منہ دکھائیں گے وہ رسول اللہؐ کو دنیا سے
 لے جانے سے کچھ پہلے یہ وصیت فرماتے تھے
 اِنی تارن فی کما الشعلین کتاب اللہ
 میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں
 کتاب اور اپنی سنت۔

کیا یہ لوگ کتاب و سنت سے نفرت
 مسلمین کے لئے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔
 رنخود اللہ، قرآن تو اختلافات مٹانے کو آیا
 "وما انزلنا علیک الا کتابا
 لعل الذی اختلفتہ فونیہ لہدی ویرحمہ
 لقہم بیومنون" (الحج ۱۸)۔

تو پھر کیا فرقہ بندی کا کتاب و سنت کی
 خلاف فعلی بجاوت نہیں ہیں؟ تم نے دین میں جو اختلاف
 و ایجادات فرمائی ہیں ان ایجادات و اختراعات کے
 دائرہ کو دیکھ کر دیکھ کر خدا سے تو یہ کہو۔ فرقہ بندی
 و نصاریٰ کا شیلوہ جہان کی سنت اور کلمے
 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور
 کرد و ذات پات ایک نسل ملک دوام کے قیام
 کو توڑ دینا نہ ہی ہندی یا بخاری یا سرحدی یا بنگالی
 کا ملی کے ذات و نسب کو پاش کر دینی شدید اعلیٰ
 وہابی کی ٹولیس سے کاڑھا۔ کی کے آلات جھین لو
 نا لا لا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے خطرے لئے لوٹا زلو

اللہ انصالی بناؤ! اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے

اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے

اللہ صلی علیکم وسلم المسلمین، جو اسم عطا کیا
 اللہ اس سے سنی بنو: دنیاوی مکاتب میں صیب
 و صیب کا اختلاف، شوب و قباہ کا اختلاف
 اصل صافی اغراض کے لئے ہے۔ لازم و لا ضرر
 اسلام۔ ضرر اور ضرر رسائی اسلام میں نہیں

مسلم کی تعریف

اسلم من سلم المسلمون من لسانہ و دینہ
 انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان
 اسلام دینی صدیوں سے پہلے ہوئے مسلمانوں کو سیدھے
 حضرت نے اذقروں سے پکڑے ہوئے بھائیوں کو لگے
 اللہ انہی منافقت و منافقت کے دروازے بند
 کر دیا۔ مسلمانوں کو روئے اللہ میں بڑے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دو۔

مومن کی تعریف

المومن من امدکم حتی یحب الاخیہ ما یحب
 اللہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ تم کو
 اللہ سے بھائیوں کے لئے وہ بات پسند نہ کریں جو اپنے
 لئے پسند نہ آئے۔

آنچہ بخود پسندی بدیگر سے پسند
 مسلمانو!

تمہیں عالمگیر جنگ سے نجات دہ جنگ عالمگیر

تمہا سے سردیوں پر سردی لاری ہے خاتمی قسم کر اللہ
 اور اس کے رسول کے نام پر ایک جو جاذب کی قسم تم کو
 ہر قسم سے غلط کہہ گیا ہے کہ تم ایک نہیں ہو تم سب
 بھائی بھائی ہو تمہیں غلط باور کر لیا ہے کہ تم ایک
 دوسرے کے دشمن ہو شیطاں یہ چاہتا ہے کہ۔

(ابن یوسف بنک العذرة) تمہا سے اس میں رسالت
 واقع ہو اس کی ہوش رہا بالوں میں نہ آؤ اللہ یہا
 سے (فالضیغ فلوکم فاحیہ بنیہ بنیہ ۱۲) کہ
 جیسے پہلے تمہا سے دلوں میں باہمی الفت و محبت
 پیدا کر دی تھی اور تم سب اس کے فضل و کرم سے
 بھائی بھائی ہو گئے تھے اسی طرح پھر تمہا سے دلوں کو
 باہمی محبت کا ذخیرہ بنا دینا اور اپنے انعام و الطاف
 سے تم میں اخوت پیدا کر دینا شیطاں سے پناہ مانگو
 اللہ کی پناہ میں آ جاؤ وہ فرما تا ہے کہ: قل بذ
 صراطی مستقیم فاستجواہ ولا تعجلوا السبل ففرق
 یکم عن سبیلہ" اے نبی فرما دیجئے کہ میرا راستہ
 سیدھا ہے تم سب اس راستہ پر چلو اور متفق رہو
 اختیار نہ کرو ورنہ تم اس کی راہ سے بھڑ جاؤ گے متفق
 ہو جاؤ گے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے

کہ اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے خوش اور تین شخصوں سے ناخوش ہو گا۔ جن تین شخصوں سے خوش ہو گا وہ یہ ہیں

(۱) ان کے بعد وہ وعدہ ولا تشکروا میہ شیئاً جو صرف اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے۔

(۲) ان کے بعد یہ وہو امجد اللہ جہا ولا یفقر او جو اس کی رقی کو سب مل کر مضبوط کر کے ہوئے ہیں اور آپس میں متفرق و منتشر نہیں ہوتے۔ (۳) ان کے بعد انصاف و احسان والا اللہ امرکم بخیر اور جو اپنے اولاد کو لایا کر لیتے کرتے ہیں۔

آپ نے دیکھا آپ سب کا ایک مرکز پر جمع ہونا۔ اللہ کو کتنا پسند ہے اگر آپ سب مل کر اللہ کی پستی کو مضبوط کر لو اور متفرق نہ ہو تو میرا حق اللہ سے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گا۔

جب اللہ تم سے خوش ہو گا تو تمام دنیا تم سے خوش ہوگی چار رنگ عالم میں تمہارا بول بالا ہو گا؛ بادشاہتیں تمہاری قدم پوی کر یں گی تلخ و تھکت تمہاری ٹھوکروں میں ہو گا یا در کھو تیری عالمگیر جنگ

میں تمہاری موت و حیات کا راز مفر نہیں ہے تمہاری حیات و موت کا راز خدا کی خوشی و ناخوشی کا

نظام اجتماعی سے الگ ہو کر
تماز روزہ وغیرہ بھی قبول نہیں

انتم الاعلون انکم مومنین تم ہی بڑے چڑھ کر رہو گے بشرطیکہ تم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسایران یا پھر یحییٰ کا مکم دیا ہے۔

۱۔ الجماعت ۲۔ الطاعت ۳۔ والسمع ۴۔ والجموعۃ ۵۔ والجهاد

آخر میں دنیا یا کہ جو شخص مہلت سے بالشت بھر لے ہو گا۔ دشت و اسلام اس کی گردن سے علیحدہ ہو جائے گا اسلام کے بعد جو شخص زمانہ جاہلیت کی روایت کی طرف رجوع کرے گا اس کا مقام جہنم ہے خواہ وہ روزوں پر روزے رکھے۔ اور نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہے۔

(رواہ احمد ترمذی مشکوٰۃ المصابیح)

تعلیم امت کا بنیادی قانون

دولتِ خداداد پاکستان کے مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں مرتب و منظم کرنے کی غرض سے دستور ذیل تجویز کیا جاتا ہے:-

مختصر نام اور وسعت مقامی اور نفاذ

دفعہ ۱۔ (الف) اس دستور کا نام دستور پاکستان ہوگا۔

(ب) یہ اس تاریخ اور اس وقت سے نافذ ہوگا جس تاریخ اور وقت نفاذ کا اعلان (غور و خوض خذف و اضافہ کے بعد) حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری گزٹ اور مقامی اخبارات میں ہوگا۔

(ج) یہ دستور تمام علاقوں پاکستان میں نافذ ہوگا۔

تشریح:- حدود پاکستان کے مفہوم میں وہ تمام ریاستیں اور حکومتیں صوبے اور علاقے شامل ہیں جو پاکستان میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں یا آئندہ شامل ہوں۔

عقیدہ توحید کیساتھ وحدۂ ملکی اور وحدۂ قومی کا لزوم

مسلمان کی تعریف

دفعہ ۲۔ ہر مذہب و جہات ہے اس کی ایک جہت خالق سے متعلق ہے۔ دوسری جہت مخلوق سے وابستہ ہے۔

(الف) پہلی جہت میں ضروری ہے کہ وہ اسلام کے پانچوں بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتا ہو (۱) توحید و رسالت (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) حج ادا کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا

(ب) دوسری جہت میں ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک، حسن معاملات اور عدل و انصاف سے معاملہ کرے۔

تشریح ۱۔ ہر مسلم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے پانچوں بنیادی اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہو (۱) توحید و رسالت (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) حج ادا کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا اور اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغرض کہ سب عبادات ناقص اور ناقصہ ہیں اس لئے ہر مسلم کے لئے اول توحید پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔

کوئی شک نہیں کہ خدا کو ایک ماننا ایک جانتا، اقرار توحید کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ماننے اور ایک جاننے کا معیار بھی تو کچھ ہونا چاہئے۔ ورنہ یوں تو ہر شخص، زبان و لہجہ اور ادا کر سکتا ہے۔ وہ معیار جسے ملے جس پر فاضل کو پورا اترنا چاہئے۔

(۲) اہل توحید کے لئے فرض ہے کہ وہ تفریق کو توحید کی صفحہ کھجور کے لہری سے اجتناب اس سے تولد و فعلانہ اعتنا بکلی لازم سمجھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- لَا تَفْرَقُوا

اہل توحید کے لئے فرض ہے کہ وہ تمام نبی، نوح، انسان کو بالعموم اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص خدائی مخلوق سمجھیں اپنے برابر سمجھیں اور ان سے خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سلوک کریں۔

تشریح (ج) اہل توحید کے لئے فرض ہے کہ وہ باہم دیگر متحد، متفق اور منظم ہوں اور نہ انحصار و بخل اللہ جمیعہ کی تعمیل کو اپنا نصب العین بنیں۔ اس پر نظام اجتماعی کا دار و مدار ہے۔ ہر ایسی فرقہ بندی، صوبہ پرستی اور گروہ بازی اسلام کے اس اصول نظام اجتماعی کے منافی ہوگی، منافی توحید ہوگی۔

التوحید
قدم رکن من ارکان الاسلام
کی مختصر تشریح
حکومت پاکستان نیک نیتی سے یہ باور کرتی ہے کہ ہر مسلم خدا کی توحید پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ خدا کو ایک مانتا ہے۔ ایک جانتا ہے۔ رہا یہ امر کہ خدا کی وحدۂ ایک مانتا ہے اور کسی اختیار سے ایک جانتا ہے، حکومت پاکستان اس باب میں

مداخلت ضروری نہیں سمجھتی خصوصاً جب کہ علمائے دین اور علماء ربانین اس باب میں مسائل کے لحاظ سے متفق ہیں اور ہر علم اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کسی نہ کسی مشرب کے تحت تک ہے

ایسی صورت میں کسی مسئلہ کی حقیقی علی کو زیر بحث لانا مقصود نہیں۔ بلکہ حکومت پاکستان اہل توحید کے مختلف مذاہب خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم عوام سے عموماً اور جو اصول علماء باخبر سے متوقع ہے کہ وہ پاکستان کو ایک بارغ خیال کریں جن میں مختلف قسم کے ذہنیت ہیں طرح طرح کے بدوے ہیں۔ بھانت بھانت کے پھل پھول ہیں۔ ہر پھل رنگ میں گونا گوں ہے۔ ہر پھل ذائقہ اور تاثیر مختلف ہے اس رنگینی اور گونا گونی ہی سے اس بارغ کی زینت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایک رنگ پسند ہے یا کچھ خاص پھل پسند ہیں تو اس کا آپ کو حق حاصل ہے۔ مگر یہ تسلیم ہو گا کہ آپ اس بارغ میں کوئی اور رنگ دیکھنا ہی پسند نہ کریں یا جو پھل پھول آپ کو پسند نہیں ہیں ان کا دم ہی یکدم نہ کرنا چاہا ہے یہ کام باغبان حقیقی کا ہے۔

جہاں والکلند جہاں دانشمندان
تمام کائنات اسی ہدیان حقیقی کا لکھا ہوا ایک بارغ ہے جو اپنی گونا گونی اور رنگاری کے اعتبار سے بے مثالی ہے قدرت کی جامعیت اور کلیت اشکال مختلفہ الوان متغیرہ اور اقسام متضادہ نمایاں ہے اس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ ہی توحید ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ "تَدُلُّ عَلَى إِلَهِهِ وَاحِدٍ"
حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ اس بارغ میں ہر قسم کے پھول کھلیں ہر قسم کے بدوے لگیں اور پھل پھولیں، پروان چڑھیں۔ ہم اس بارغ سے نہال ہوں ہماری آنکھیں اس کی شہلاہ سے تروتازہ ہوں۔ لیکن وہ گھاس جو اس بارغ کی نشوونما میں مانع ہوگی، ہمیں اس کا ستھرا کرنا پڑے گا۔ وہ گھاس جو ریاض توحید کی نشوونما میں مانع ہو سکتا ہے صرف تفرقہ ہے۔ حکومت پاکستان اس تفرقہ یا بھی کو خدا کے الفاظ میں لافتر قوا کہہ کر مشروع قطعی ہونے کا اعلان کرتی ہے اور اس کے استیصال کا عملی تجربہ کر رہی ہے۔

دفعہ ۲ میں ہر علم کو ذہنیت بنا لیا ہے۔ محض انہماق و ہم کی غرض سے ہے۔ ذرا حقیقت

مداخلت و معاملات لازم و ملزوم ہیں اس کی تشریح اس طور پر کی جاسکتی ہے کہ جب علم خدا کے بندوں کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خدا ترسی اور اقدار و احکامات کو انجام دیتا ہے تو وہ معاملات بھی عبادت کے مشر اور منتج ہوں گے۔ مگر ایسی طرح جب کوئی مسلم عبادت کو خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خدا ترسی اور احتیاط کے ساتھ انجام دیکھتا تو وہ عبادت بھی معاملات کی صفائی اور صحت کو مستلزم و متضمن ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ مثلاً توحید جو شخص قابل توحید ہے۔ میدان عمل میں ضروری ہے کہ وہ تفریق پر عمل نہ کرے اس طرز عمل سے وحدت قومی کا وہ نظام صورت پذیر ہو گا جس میں ہر فرد کو مساوی حقوق و مدارج حاصل ہوں گے۔ یہ حقوق و مدارج کی مساوات، مابہی اتحاد و تنظیم کا باعث ہوگی اس حکومت پاکستان تبلیغ توحید اور حفظ توحید کو قانون کا درجہ دے کر اس کو فرض اولیں قرار دیتی ہے۔

ربا "و نماز" افضل الصلوات ہے۔ مگر جہاں اس کی ایک جہت معراج المؤمنین ہے اور توجہ الی اللہ سے متعلق ہے۔ دوسری جہت "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" سے ہے حیاتی اور منکرات جس شخص میں موجود ہوں اس سے معاملات میں امین و مہربان ہوگی۔ نماز کا یہ حیاتی اور منکرات سے مانع ہونا، نظام اجتماعی کے حق میں کس قدر مفید ہو سکتا ہے اس حکومت پاکستان اقامت صلوٰۃ کو قانونی طور پر فرض قرار دیتی ہے۔

الح (الزکوٰۃ) مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ۔ جو اس وقت عالمگیر ہو چکی ہے اور دنیا میں معاشی نظام کی تلاش میں ہے لیکن ادھر مارکس کے یہاں تلاش کر رہی ہے۔ لیکن ادھر مارکس کے بتائے ہوئے طریقوں سے یہ تو ممکن ہے کہ موجودہ سرمایہ داری نظام ترو و بالا ہو جائے مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ مزدور سرمایہ داروں کی جنگ پر پہنچ کر جو بے گناہ سرمایہ دار دنیا میں باقی رہیں گے۔ یکونام ابھی ابتدائی منازل میں تجربات اور مشاہدات کی دنیا میں تفریق عقل نہیں ہے کہ تمام نئی نوع انسان دولت کی تقسیم میں مساوی حصہ پاسکیں گے، جب کہ وہ اپنے قوی، اپنی استعداد، اور انسانی صلاحیت کے اعتبار سے فطرتاً مساوی نہیں ہیں۔ یکونام کی کامیابی صرف اسی صورت میں متصور ہے کہ وہ مساوی استعداد اور یکساں صلاحیت کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہو۔

یہ ناممکن ہے۔ اگر صاحب نصاب اس راہ پر اس کو قرار دے تو قرآن تعقیب اور کتب تو غیر مستطیع افراد کو
کی حالت سدھارنے میں بظہار اشدان کامیابی ہو سکتی ہے۔ پس تحصیل زکات کے لئے مختصیل مقرر
کئے جائیں۔ بیت المال قائم کیا جائے۔ زر زکوٰۃ کی آمد و خرچ کے لئے ضروری قواعد و ضوابط
مقرر کئے جائیں گے۔ ان اغراض کے لئے ایک جدا گانہ ادارہ قائم کیا جائے گا۔ جو ان مقاصد کو برائے کار
لائے گا۔

(۵) "الحج" و "الذی" حج البیت بشرط استطاعت تعلیم رکھ رہی ہے لیکن اس کی دوسری جہت
وہی "عالمی نظام اجتماعی" کی نگہداشت ہے۔ وہ افراد جو مختلف احوال مختلف اقوام اور مختلف زبانوں
کے اور مختلف ملکوں کے ہیں ان میں وحدت عمومی اور ملکی مرکزیت پیدا کرنا بھی ضابطہ حج میں شامل ہوگا
پس حکومت اس فرض کی ادائیگی پر احتساب قائم کرے گی۔

(۶) "روزہ" ترک شہوات اور نفسی اور قوی ملکیت کی بیداری کا باعث ہے تاکہ
طاقت میں مستغنی اور انہماک زیادہ حاصل کرے۔ یہ بظاہر ہے کہ وہ شخص جس پر روزے کے فوائد
مرتب ہو چکے ہوں، وہ "نظام اجتماعی" کے لئے کتنا صالح فرد ہوگا۔ مریض و مسافر کے علاوہ
کسی مسلم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جب چاہے۔ روزے پورے کر دے، سب کے ساتھ
اور رمضان میں روزے لکھنا ہوں گے۔ سب کے ساتھ تراویح پڑھنا ہوں گی۔ سحر و افطار کے
وقت تہنیں سب کے ساتھ موافقت پیدا کرنی ہوگی۔ اس سے جو ملکیتی ماحول پیدا ہوتا
ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ پھر روزہ کا مطلب خواہش کو توڑنا ہے۔ نفسانی خواہشیں جب مغلوب
ہو جائیں گی تو معاملات میں خوشناسی اور خدا ترسی کا کس قدر التزام ہوگا۔ بھوک اور پیاس کے
شداید سے واقف ہونے کے بعد غریب و مسکین اور محتاجوں کی کیفیات کا صحیح اندازہ کس قدر آسان
ہوگا۔ پس حکومت اس فرض کی ادائیگی کا التزام اور احتساب قائم کرے گی۔

غرض کہ ہر طاقت کا مقصد اور ہر عبادت کی علت غائی، خدا شناسی و خدا ترسی کے ساتھ
ساتھ ایک طرف تو یہ ہے کہ عبادت کو نہ تو الہامی خیال، نہ کہ تلب اور تصفیہ باطن حاصل کرے
دوسری طرف اس عبادت کو نہ تو الہ کے صالح اور نیک ہونے سے "نظام اجتماعی" کو تقویت
پہنچے اور معاملات خود بخود صحیح صحیح حوصلوں میں انجام پائے لگیں۔ اور اس طرح ہر کم کار کو بے توجہ

تمام عبادات اور تمام معاملات میں خدا کی طرف ہو۔

اس لئے کہ کیا جائیگا کہ عبادت الہیہ کے ثمرات میں ہندوگان
استلزام عبادت و معاملات خدا سے حسن معاملت، حسن سلوک کو مستلزم ہیں اور ہندوگان
خدا سے معاملت میں خوشنودی اور رضا جوئی مستلزم ہے۔

اس استلزام کا نتیجہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ ہر شخص کے لئے جو اعتقادی طور پر مسلم ہے
قول فعل سیدہ جہت اور ہم آہنگی لازم آئے گی اور عبادات و معاملات
میں یہ نہ ہوگا کہ مسلمان جانیں اور ان کا خدا جانے یا نیتوں کا اردوں کا حال تو صرف خدا جانتا ہے
کیونکہ انسانی افعال نیتوں اور قلبی حالات کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو خود زہنی
اور خود دہائی کے بجائے خدا اور رسول کے احکام پر چلنا ہوگا اور حکومت الہیہ کے سامنے وہ اپنے
اقوال و افعال کے لئے جوابدہ احتساب میں ہوں گے۔

مخلوق

مخلوق ہیے میں تمام بنی نوع انسان مادی ہیں۔ خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم
صفحہ ۳:- مال باپ ہوں یا غریب، اقارب و دست ہوں یا دشمن، سب خدا کی مخلوق
ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ حدود و شریعی میں عدل و انصاف کیا جائے دوستی یا دشمنی حدود متعینہ
سے تجاوز کا باعث نہ ہو
(الف) لَعَلَّکُمْ فِیْ صَافِیْنَ مُسْلِمٌ :- ہر وہ شخص جو بنیادی عقائد مقررہ و فہم لا فہم (۱)
پیدا کر رکھتا ہے، وہ مذہباً مسلم کہلائیگا۔ تاوقتیکہ اس کے خلاف کوئی امر ثابت نہ ہو
خواہ وہ مشرک، سنی، شیعہ، یا حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی وغیرہم اسلام کے کسی فرقے
سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ ھُوَ الَّذِیْ سَمَّکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ

تشریح ہر مسلم کا فرض حقیقی ہے کہ وہ اپنا شرف و اولیں خود کو مسلم کہنے اور مسلم کہلانے
میں اعتقاد کرے بالفاظ دیگر ہر مسلم بطور مذہب سب سے پہلے مسلم ہے اس کے

بعداً با عدل و شرب خفی، مالکی، شافعی، حنبلی یا شیعہ سنی یا ادری حنفی (وغیرہ) یا کثیت
ذات پات، شیخ، سید، افس، پشیمان (وغیرہ) یا با نسب و نسب، امیر و وزیر و غیرہ کچھ اور ہے
فَاِذَا رَفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ
(المومنون)

اس لئے کوئی مسلم مجاز نہ ہوگا کہ مشارب و منسوب و مکاسب و نیوی کی انسانی اور تعارفی
نسبتوں کو جن میں بظاہر غیرت اور تفریق موبہم ہوتی ہے حقیقتاً غیرت اور تفریق سے موسوم کرے
بلکہ ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ ان ظاہری تعارفی نسبتوں کو اس حکم کے ماتحت جس میں فرمایا گیا ہے
اِنْ يَخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ فَاِتْلُوْهُ ثُمَّ عَادُوْا اِلَيْهِ فَاِنْ تَخْتَلَفْتُمْ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ نَزَّلَ اللّٰهُ
ہونے کا اندلیع سمجھتے ہوئے ان نسبتوں کو مسلم ہونے کی نسبت میں محکوم و مغلوب ہا و رکڑے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ تَتَّبِعُوا سَلَمًا وَ الْحَقُّنِ بِالْمَصَالِحِ

ملت ایکما براہیمہ ہو تمہم المسلمین من قبل و فی هذا القرآن
لیکون الرسول شہیداً علیکم و تكونوا شہداً علی الناس فانہو الصلوۃ و اتر
الترکۃ و اعتصموا باللہ

ہو مولیکم فنعلم المولی و نعم النصیر (الحج ۱۱)

اس لئے ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ اپنے کسی قول و فعل سے کسی مسلم کو ایذا نہ پہنچائے
(اَلْمُسْلِمُ مِنْ سَلَمِ الْمُسْلِمِ یَوْمَئِذٍ لِّسَانًا وَ کَیْدًا)

دفعہ (الف) الفرق :- حکومت پاکستان کسی فرقے کے مروجات پر کسی قسم
کی کوئی پابندی قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی مگر شرط یہ ہے کہ :-

اولاً وہ مروجات، خارج میں فرقہ وارانہ منافرت، فرقہ وارانہ منافقت، فرقہ وارانہ
تعصب کا باعث نہ ہوں۔

ثانیاً وہ مروجات قولاً یا فعلاً، حرکت یا سکوناً، ظاہراً یا باطناً، اشارۃً یا کنایتاً،

وللّٰہ عبارتہ، صراحۃً یا معنی، "مسلم نظام اجتماعی"، "مسلم وحدت قومی"، پر کسی اعتبار
سے کسی نقطہ پر مخالف اثر انداز نہ ہوں۔
ثالثاً، وہ مروجات کسی حالت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد مضمرہ دفعہ ۲ ضمن
ادب کے مضامرو منافی نہ ہوں۔

(ب) تعلق فیما بین مسلم کی دوسری جہت، حقوق العباد ہے۔ بندوں کے وہ حقوق جو ہر مسلم
پر خدا کی طرف سے عائد کئے گئے ہیں، ان کی ادائیگی اُن ہی شرائط کے ساتھ جو شرع شریف
میں معین ہیں۔

اگرچہ ایک بڑی حد تک، ان حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہر مسلم کے بنی حالات، اور خانگی معاملات
واسطہ ہے تاہم اثرات حالات ہیں، ان حقوق کی عدم ادائیگی، اسلام کے نظام مجلسی اور وحدت
قومی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لئے حکومت پاکستان اگرچہ مسلمانوں کی گھر بگھر زندگی کے معاملات
میں کسی قسم کی دست اندازی کا ارادہ نہیں رکھتی، مگر جس نقطہ پر وہ گھر بگھر زندگی کے معاملات
اسلامی نظام مجلسی اور وحدت قومی پر مثلاً اثر انداز ہو سکتے ہیں، مناسب پابندیاں لگا
سکتی ہے۔

دفعہ تعلق فی ما بین مسلم و غیر مسلم

جہاں کہ دفعہ ۲ ضمن ب میں بتایا جا چکا ہے کہ مخلوق ہونے میں مسلم غیر مسلم سب برابر
ہیں، حکومت پاکستان یہ امر واضح کر دینا چاہتی ہے کہ یہ حکومت، حکومت الہیہ ہے اور ہر مسلم یہ جانتا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہے محض رب المسلمین ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر بھی رحمت للعالمین
ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مسلم جو خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہیں اپنے خیالات میں اتنی وسعت
اور ہرہ گیری نہ رکھتے ہوں کہ غیر مسلم افراد کو بھی رب العالمین کا مروبہ نہ سمجھیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ
غیر مسلم شخصی کو نہ گمان نہ سمجھا جائے، خواہ وہ مسکین خدا ہی کیوں نہ ہوں مگر اسلامی
نقطہ نظر سے وہ سب خدا ہی کے بندے ہیں۔ اس لئے طے کیا جاتا ہے کہ

اولاً ہر مسلم پُرانے مسلم ائمہ کی جان و مال کی حفاظت لازم ہے جو پاکستان میں آباد ہیں۔
ثانیاً۔ وہ اپنے مرام مذہبی کی ادائیگی میں آزاد ہوں گے۔
ثالثاً۔ تمام معاملات میں ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا۔
راہباً۔ پاکستان کے شہری ہونے کے لحاظ سے ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک شہری
کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ — مگر بشرط یہ ہے کہ :-

- (۱) وہ ہر پاکستانی کو اپنا وطن بھائی سمجھیں پاکستان کو اپنا وطن سمجھ کر اپنے غرضات اور فحاشی
طرز عمل سے ان مراعات اور حقوق کا استغناء کریں۔ یہ خود ان کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو
مشتبہ اور مشکوک حالات میں مبتلا نہ ہونے دیں۔
- (۲) پاکستان کے خلاف جاسوسی، فتنہ انگیزی، سازش، نقصان رسانی، بدگوئی، بداندیشی،
ناقابل معافی جرائم ہوں گے۔
- (۳) مذہب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ یا منفرد یا توہین آمیز تحریک، تحریر،
تقریر، تصاویر، نقوش، ترس، اشتعال اور کتاہی بھی لائق تعزیر جرم ہوں گے۔

دفعہ ۶۔ مناق

بظاہر مناق اور مسلم میں باہلہ قیام کوئی شے نہیں ہے۔ وہ توحید و رسالت کا زبان سے اقرار عام
مسلمانوں کی طرح کرتا ہے۔ دکھانے کو نماز بھی ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے۔ حج کرتا ہے
روزے رکھتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ مناق ہے کیونکہ یہ سب کچھ دکھاوا اور فرض
ظاہری چیز ہے۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَخُذُوا عَمَلَكُمْ وَانْأَمُوا إِلَى الصَّلَاةِ
تَامُوا كَسَالَى يَرْأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مَذْبُوبِي
بَيْنَ ذَلِكُمْ لَا يَكُنْ هَوْلًا وَلَا إِلَى هَوْلٍ لَا تَمُوتُوا مِنْ يَصْلُبِ اللَّهُ فَلَاحِ
يَحْدُ لَكُمْ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرَ أَهْلًا وَلَا يَتَّخِذُوا الْكُفْرَ أَهْلًا وَلَا يَتَّخِذُوا

ذَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ أَتَرَبَّدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ فِي أَعْيُنِ الْأَنْفَالِ مِنَ النَّارِ وَلَكِنْ مَجَالٌ لَهُمْ نَصِيرًا
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّبَعُوا اللَّهَ وَاللَّهُ يَخْلُصُوا إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ
كَافٍ لِعِلْمِهِ ۖ (النساء ۸۷)

(ترجمہ) :- منافق وہ ہیں وہ غباری کرتے ہیں اللہ سے اور ہی ان کو دغا دے گا۔
بس وہ کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں جی ہائے لوگوں کو دکھاوے کو اور یاد نہ کریں
اللہ کو مگر کہ : اور میں لگے دونوں کے بیچ میں نہ ان کا طرف اور نہ ان کی طرف اور
جس کو اللہ چاہے اس کو اپنے لئے کہیں راہ بیٹھتی ہے ایمان والوں! کافروں سے
دوستی اختیار نہ کرو مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا یہ چاہتے ہو کہ خلک محبت پورے
طور پر تم پر عائد ہو۔ منافقین کا مقام دوزخ کے سب سے نیچے طے میں ہے اور
ان کیلئے جحیم کوئی نہ دیکھ کر نہیں بیٹھا۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح
کری اور خدا کو نصیب دیکھا اور اللہ کے لئے خالص فرمانبردار ہوئے وہ ایمان والوں کی صفات

أَلَا تَتَّقُمُ كُفْرًا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا وَهُمْ كَسَالَى
وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى (التوبہ ۱۲)

(ترجمہ) :- حقیقتاً وہ خدا و رسول کے منکر ہیں اور وہ نہیں آتے نماز کو مگر جی ہائے
اور خرچ نہیں کرتے مگر برے جی سے
منافقین اور کافروں میں قریب قریب ایک ہی ذمہ کے افراد ہیں۔ وہ دوزخ میں ہیں
ساتھ ساتھ ہی رکھے جائیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ يَجَاهِدُ الْمُنافِقِينَ وَالْكُفْرِينَ فِي جَمِيعِ الْأَنْفَالِ
تَرْجَمَ :- اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔

اللہ نے منافق ان تک کو فرمایا ہے جو ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں اور کچھ مسلمان ہیں، اسلام

میں ثابت قدم نہیں۔ غرضی عبادت میں کمالی کرتے ہیں، خدا کو کم یاد کرتے ہیں صدقات و خیرات میں سب سے خیر کار کرتے ہیں۔ یہ ہماری تباہی میں صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ حقیقت منکر توبہ ہیں۔ توجہ کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت میں اور اتفاق سب ناقابل قبول ہو گئے اور وہ بہرہ کے مستحق نہیں رہے۔ اب اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور خدا کو مستعد کیا جائے اور دین و دنیا کے ساتھ قبول کریں تو ان کا شمار مومنوں میں ہو سکتا ہے۔ نفاق و شقاق اور تفریق یہ سب توحید کے منافی اور شرک و کفر کی علامت غائی ہیں (اللہ اعلم بحفظنا)

معلوم ہوا کہ ربانی اقرار و تسلیم کے نام اللہ اللہ کرنے سے ہمارے جی سے ناز کیا اور اگر نہ سے اور ایسی ہی دوسری اور باتوں سے کام نہیں چل سکتا۔ مسلمانوں پر واجب ہے باللہ و اعصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تقرقوا بہر طایراً و باطلاناً عمل پیرا ہو کر اسلامی نظام، نظام اجتماعی اور مسلم وحدت قومی میں منسلک ہونا ضروری فرض ہے۔ منافق اور مسلم میں فارق صرف یہی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر سبیل المومنین (مسلمانوں کی راہ سے اللہ ہو کر) کوئی الگ راستہ اختیار کرتا ہے یا اسلام کے نظام اجتماعی سے منقطع ہو کر واعصموا بحبل اللہ اور واعصموا بحبل اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کو سب دکھا دیا ہی دکھاوا ہے، وہ حقیقتاً منافق ہے۔ خواہ صورتاً مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہی منافقین نے ایذا میں پہنچائیں، آپ کو پریشان کیا آپ کے پاس وہ آتے تھے تو خود کو مسلمان باور کراتے تھے۔ کفار کے پاس جاتے تھے تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے یا سوسمی کرتے تھے۔ قتلے اٹھاتے تھے مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرنے کی فکر میں رہتے تھے عین جدال و قتال میں وغیرہ جاتے تھے (سورہ توبہ - ۱۲۰)

آج بھی مسلمانوں میں منافقین کا ایک گروہ ہے جو مسلمانوں کو خدا کی رسی سے کاٹ کر متفرق اور پریشان و پراگندہ کر دینا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو اس گروہ سے ہمت یاد رہنے کی ضرورت ہے

اس کی طبیعت کو حکمرانیت الہیہ بنانے میں وحدت قومی مساوات شخصی، اتحاد و تنظیم سے کام لیتا ہے۔ منافقین کا وہ جو مسلمانوں کے لئے ایک ایسا خطرہ ہے جس کا وہ صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے مقصدات کا دفعیہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ منافقین مسلمانوں میں فتنہ کالم ہیں۔ یہ صحیح مومنوں میں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کو فدا کرنے کی فکر میں سکونت گاہ کے لئے ترقی میں ہر قدم پر یہی لوگ سب راہ ہیں۔ بازاروں میں، دفاتروں میں، مدرسوں، جگہوں میں، چھاپسیوں میں خاص جلسوں میں، عام مجلسوں میں غرض کہ ہر دفتر میں بہ طبقہ و طبقہ منافقین کی رسائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں سٹہ بازی کم دوزی بلیک مارکٹ انڈسٹری اور غافل و غریب زوروں پر ہے، دفاتروں میں فرض ناشناسی، غلط کاری، رشوت ستانی اور بی بی ہے۔ سفارشیں مانی جاتی ہیں، خود غرضی فحش پروری اقربا پروری احباب نوازی ہوسہ اور بی بی ہوتی ہے۔ مساوات و انسانیت کی بجائے فرعونیت اور غرور و تکبر کا فرما ہے۔ اتباع مسلم کی بجائے انگریز کی غلط نفعی کو مایہ ناز سمجھا جاتا ہے۔ جلسے جلسوں کے مواقع پر عوام کو بھوکا دینے والے نعرے اور اٹھی سیدھی دھواں دھار تقریریں کو لیڈری اور قیادت قوم کی سند سمجھا جاتا ہے۔

ان قبائح کا استیصال ضروری ہے۔ ہر مسلمان یہی پابستہ ہے پھر ان قبائح کا ترک کرے اور نہ ان کو بے۔ جبکہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ظاہر ہے کہ ان قبائح کی تسمیم سے رسی میں بھی مسلمانوں کا بھی حصہ زیادہ ملے گا۔

پھر کیا آپ ایسے مسلمانوں کو مسلمان کہیں گے جو زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے سلسلے طرز عمل سے مسلمانوں کی اندرونی و جسمانی زندگی کی رات دن بھگتی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ منافقین ہیں۔ مسلمانوں کی صورت میں مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں جس طرح فردن اولیٰ میں ان کی شناخت کی گئی ہوئی جب جہاد کا حکم ہوا تو جی جہاد گئے۔ جنگ میں شریک بھی ہوئے تو عین میدان کارزار میں ہٹ گئے۔ سب کو بزدل بنانے کی گھات میں رہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں ان کی شناخت لازمی طور پر موجودہ دور میں بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور شدید آواز اور سب سے مسلمان موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ دشمن گھات میں لگا ہوا ہے۔ موقع کا منتظر ہے۔

حکومت ہونے پر اندر دل ان نظامات سے عہدہ برائے نہیں ہوتی ہے۔ وہ لاکھوں ہاجرین خانہ برباد کی آباد کاری پر متوجہ ہے۔ وہ داخلی نظم و نسق کی طرف متوجہ ہے مگر منافقین حکومت سے جس معزوں میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، اس کی کمی ملتی ہے اور آگے نہیں جلتیں۔ حکومت کے مصلح نظر سے ان لوگوں کو بظاہر اتفاق ہے مگر باطن نفق ہے، وہ اپنی انفرادیت و طینت و عصبیت سے مفاد عام کو شدید ترین نقصان پہنچا رہے ہیں ایسی صورت میں حکومت خارجی اور بیرونی معاملات کی طرف پوری توجہ کس طرح صرف کر سکتی ہے؟ اندازہ کیجئے، اگر مسلمانوں نے منافقین کی ان بدعتوں اور ریشہ دوانیوں کو بوہی جاری رہنے دیا اور تسامح اور سہیل انگاری سے اس فتنے کا سد باب سب سے پہلے نہ کر کے تو یقین کیجئے کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کا نام حرف غلط کی طرح تاریخ عالم سے محو ہو جائیگا۔

اس لئے کیا جاتا ہے کہ :-

جو شخص جان بوجھ کر یا سوچ بچار کر کے امور بدیل کا ترنگ ہو گا تو کہا جائے گا کہ وہ منافق ہے اور وہ خلاف ورزی توحید کا مرتکب ہوا ہے۔ اس جرم کی سزا کا تین حکمت جو کرے گی، وہ اس کو دی جائے گی۔ جلا وطنی بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔

(۱) باہمی تفریق :- مسلمانوں کے فرقوں میں سے سب کی یا کسی ایک کی یا ایک سے زیادہ فرقوں کی دل آزاری کی نیت سے الفاظ، اشارات، کنایات، عبارات یا نقوش مرئیہ یا تصاویر کے ذریعے مغایرہ، معاندانہ اور مفیدانہ، فرقہ وارانہ خیالات اور جذبات کا اظہار یا ان کی نشر و اشاعت جو منافی نظام اجتماعی ہو۔

(۲) باہمی منافرت :- مسلمانوں کے فرقوں میں سے کسی ایک یا سب کے یا ایک سے زیادہ فرقوں کے درمیان نفرت و عداوت اور بدخواہی کے جذبات پیدا کرنا، یا ان جذبات کو برائے کرنا، جن سے باہمی نفرت، باہمی عداوت اور باہمی بدخواہی کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔

تشکیل فرقہ سیاسی :- کسی ایسے سیاسی فرقے یا فرقوں کی تشکیل جن کی بنیاد سیاست دینی اور نظام اجتماعی اور عدالت قومی پر مبنی نہ ہو بلکہ غیرت باہمی اور نفرت پر مبنی ہو۔ اس کی علت غائی ہو۔

شرح :-

وَلَا تَقْبَلْ لَهُمْ كَاتِبِينَ وَلَا فُتَحًا إِلَّا أَوْ كَرِهْتَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

اگر اس دفعہ میں سیاسی فرقوں یا کسی ایک سیاسی فرقہ کی تشکیل چاہے اس کے منہم میں وہ تمام جماعتیں گرد آجئے اور گروہ شامل میں (جو پہلے سے ملے آتے ہیں یا جدید الحداثہ میں) جو ملک کی سیاست میں حصہ لیتے رہے، ہوں یا آئندہ لیں، جو ان کے انصاف العین اور طریق کار پاکستانی نظام اجتماعی کے حق میں تعرییہ ہونے کی بجائے تعرییہ ہو اور وہ اپنی اس غرض کے حصول میں عام باشندگان پاکستان کے مابین باہمی غیرت اور تفریق پیدا کرنے کی سعی کریں

اسی منہم کی غیرت ہی پنجابی غیرت، پنجابی سرحدی غیرت، بلوچی غیرت، بلوچی غیرت، ہنگامی غیرت کی عکس و یا کسی تفریق کی تحریک کا انداد و دفعہ ہوا کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔

یہ تفریق قطعاً مشرکانہ، مفیدانہ اور معاندانہ ہونے کے علاوہ صریحاً کَالْفِ الْإِلَاحِ کے منافی اور معارض توحید ہے۔

(۳) ہر ایسا فعل یا ترک فعل جو عام مسلمانوں میں بالعموم اور مہاجرین وغیرہ مہاجرین میں بالعموم بھائی چارہ، مواسات، مساوات اور موافقات کا باعث ہونے کی بجائے غیرت اور تفریق کا باعث ہو۔

(۴) حکام و عمال حکومت کے طرز عمل اور طریق کار پر اس نیت سے افواہیں پھیلانا یا بیجا گفت و گو کرنا کہ رائے عامہ ان سے برگشتہ ہو جائے اور عوام و حکومت کے مابین بے اعتمادی اور عدم اخلاص کی فضا پیدا ہو کہ نظام حکومت میں اختلاف واقع ہو۔

عَدَّالِی

دفعہ مفادِ عامہ اعتمادِ عامہ کی خلاف ورزی جو کوئی شخص نہ
 حکومت کے مقاصد کی عدم ادائیگی حکومت کی طرف سے
 خواہ عوام کی طرف سے مفادِ عامہ کا محافظ یا اعتمادِ عامہ کا حامی
 ہوتے ہوئے کسی ایسے فعل یا ترکِ فعل کا مجرم ہو جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس مفادِ عامہ
 اس اعتمادِ عامہ کے خلاف منجر ہو یا جو کوئی شخص حکومتِ پاکستان کی سیدہ اخوان
 معینہ مقاصد کے حصول میں یا احکامِ مجریہ کی تعمیل میں بالواسطہ یا بلاواسطہ تعویق و تاخیر
 باعث ہو یا ان اخوانِ معینہ مقاصدِ معینہ اور احکامِ مجریہ کی تعمیل و نفاذ اس شخص
 باعتبارِ ملزمِ حکومتِ پاکستان یا عام ہائندہ پاکستان فرض ہو اور وہ اس فرض
 کی انجام دہی میں عداوت کوئی یا تاہل یا بے ضابطگی یا بددیانتی کا مرتکب ہو یا ان
 اغراضِ مہینہ مقاصدِ معینہ اور احکامِ مجریہ سے مظاہرِ اتفاق رکھتا ہو اور بہا ان سے
 روگردانی اور انحراف کی نیت رکھتا ہو یا وہ ایسے حالات اور ایسی فضا پیدا کرنے کی
 سعی کرے جو ان اغراض و مقاصد و احکام کی تعمیل و نفاذ میں اسازگار اور مخالف ہوں
 — تو ایسا جائیگا کہ وہ شخص حکومتِ پاکستان کا معتزل ہے

مسلمانوں کا دشمن، منافق اور کلمہ تو حید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا عمل منکر ہے
 خدائے مقرر ہو اور اس کو وہ نمرادی جائے گی جو حکومت مقرر کرے گی

غلامِ تختہ کا پستو

جمہوریت

غیر مذہبی جمہوریت کی تشکیل پر تنقید

(۱) پارلیمنٹری سسٹم میں صرف وہی پارٹی حکومت بناتی ہے جس کو اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حکومت کے لئے صاحبانِ استعداد کی تمام پارٹی کے اندر ہی محدود کھینچتی ہے خواہ اس پارٹی سے باہر اور حزب اختلاف کے زیادہ بہتر اور زیادہ قابل افراد موجود کیوں نہ ہوں، مگر حزب اقتدار انہیں قبول کرتی، نہ کر سکتی ہے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ حزب اقتدار انتظامیہ اعلیٰ اور مقننہ پر مشتمل حکومت کو گھسیٹا اور کمزور کر کے افراد سے چلاتی ہے۔ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوز پھراکثریت کی حکومت میں ملک کی بہترین شخصیات استعدادوں کو بروئے کار نہیں لاسکتیں اور ملک کے بہترین دل و دماغ اس حکومت سے مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔

(۲) حزب مخالف اکثر حزب اقتدار سے اختلاف ظاہر کرتی ہے۔ یہ اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے۔ برائے مفاد عامہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مفاد عامہ بری طرح مجروح ہوتا ہے اور اس کی جگہ پارٹی کا مفاد پیش نظر رہتا ہے۔

(۳) یہ اختلاف صرف آئین سازی تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ سارے ملک اخراجات اور پھوٹ ڈال دیتا ہے خصوصاً انتخابات کے زمانے میں تو یہ اخراجات اور ایسے مناظر پیش کرتے ہیں جیسے ملک میں جنگ چھڑ گئی ہو۔ مول وار ۱۸۸۶ء میں ہونے لگی ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس قانون سازی میں ہی پارٹی چھوٹ نہیں

بلکہ یہ پھوٹ سارے ملک میں پھیل جاتی ہے اور اس طرح متخاصم گروہوں میں بٹ جاتی ہے اور یہ گروہ مختلف علاقہ ہائے غیر کی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ہر ایک ملک کو تقسیم کر کے وحدتِ ملکی وحدتِ قومی کی جگہ لے چکا ہو۔ اس طرح انتشار کو لاٹھر مل پائیا جاتا ہے۔ اس اخراجات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی دوسری پارٹی سے بدگمان ہوتی ہے اور مشتبہ ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی تجاویز کو مشتبہ لگا ہوں سے دیکھتی ہے۔ کسی مسئلہ پر بے لاگ تنقید و تبصرہ نہیں کر سکتے اور نہ کسی زیر بحث مسئلہ پر ٹھنڈے دل سے غور کر سکتے ہیں۔ آزادی خیال اور آزادی رائے کو بہ حیثیت جمعی کی پارٹی میں بھی کوئی مقام نہیں ملتا۔ کیونکہ ہر پارٹی کے ضوابط ٹھوس اور پختہ، بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ضوابط کی پابندی پارٹی کا اولین فرض ہوتا ہے۔ فرضیہ انتہائی تلخی اور انتہائی رشک وحدت کی فضا اس پارٹی بندی سے پیدا ہوتی ہے جو انتخابات کے بعد بھی مزید ترقی کر کے ملک کی اخلاقی و معاشرتی زندگی کو مغلوب کر کے بغض و کینہ، مخالفت و منافرت پیدا کرتی ہے۔

(۴) پارٹی سسٹم اپنی ساخت کے اعتبار سے بری آسانی کے ساتھ چند چلتے بڑے اور سازشی افراد کے قبضے میں آ جاتی ہے، جو اس پارٹی کے قائد بن جاتے ہیں اور بالآخر برسر اقتدار آ کر پوری قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں ان معنوں میں پارٹی کی حکومت دراصل چند افراد کی حکومت بن کر رہ جاتی ہے۔ اور جمہوریت کے قیام کا خواب شرمندہ

(۵) ووٹ لینے کا شوق، برسر اقتدار پارٹی کو اس امر پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایسے قوانین وضع کرے جو لوگوں کی اکثریت کی حمایت حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اس سے قانون سازی کا اصل مدعا، جو عوام کے مفاد پر مبنی ہے، وہ پس پردہ چلا جاتا ہے۔

(۶) تمام پارٹیاں، فعل یا ترک فعل کی مجرم ہیں۔ کیونکہ وہ عوام کی اخلاقی بنیاد کو جڑ سے اکھڑا ڈالنے میں اور حقیقت پر پردے ڈالنے میں اور اپنے غلط دعوے کو ثابت کرنے کے لئے بھوٹے دلائل کو پیچھے دلائل کی طرح پیش کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ووٹ دینے والے عوام کی نادانی اور ناواقفیت کی سطح پر اپنی سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس کھیل میں وہ عوام کو اکثر بےوقوف بنا کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔

اس طرح ووٹ دینے والے ہر قسم کے پروپاگنڈے کا نشانہ ہو جاتے ہیں اور ان پر بول کو جو کچھ بھی یاد رکھنا چاہتے، وہ غلط معانی کے سوائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اصول کی خلاف ورزی اور اس سے انحراف کے باوجود، وہ افراد عوام کے نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں جو واقعی عوامی نمائندے نہیں ہوتے بلکہ رائے عامہ کی غلط نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔

اگر ملک کے سامنے کوئی غرض و غایت نہیں ہے تو ایسی صورت میں مختلف اغراض اور مختلف غایات اس ملک میں اور اس قوم میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر پارٹی کی ایک مخصوص غرض و غایت ہوتی ہے۔ جو دوسری پارٹی سے اس کو الگ تھلک رکھتی ہے۔ اس اختلاف سے ملک و قوم میں نگرانی اتحاد باقی نہیں رہتا بلکہ فکری انتشار عام ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی متعین ہو جاتی ہے کہ ملک و قوم کا کوئی متعین مقصد نہیں۔ مگر جہاں ملک و قوم کی غرض و غایت متعین ہوتی ہے، وہاں کسی ایسی پارٹی کا قیام جو اس غرض و غایت کے خلاف سرگرم عمل ہو، ایک سنگین جرم کے سوا کچھ بھی قرار نہیں دیا جاسکتا مثلاً پاکستان میں ہماری ملکی اور قومی غرض و غایت قطعی طور پر متعین ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں مرتب و منظم کریں۔ اس قرار داد کے خلاف کسی پارٹی کا قیام ہماری ملکی و قومی مفادات کے خلاف ہو گا اور اسی طرح کوئی تحریر و تقریر جو ہمارے اس مفہوم سے معارض ہو، جرم ہوگی، لیکن غرض کیجئے کہ پاکستان میں مسلم اکثریت نہیں ہے بلکہ ہندو

پارسی، عیسائی، اچھوت، لاندہب افراد اکثریت میں ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ باہم مختلف ہونے ہوئے بھی، اس مسئلے میں باہم متفق ہوں گے کہ پاکستان میں اصلاحی حکومت قائم نہ ہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ مسلم اقلیت کو تحفظ کے نام سے کچھ مراعات دے سکتے ہیں۔

(۷) بالکل ہی صورت حال اس وقت ہوئی چاہیے جب کہ پاکستان میں مسلم اکثریت ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر ہی بنایا ہے۔ ہم غیر مسلم کو تحفظ اور مراعات تو دے سکتے ہیں۔ مگر ان کی آئینہ یا لوجی اور عقائد و افکار کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتے ہمارے پاس خود اپنے عقائد و افکار ہیں اور ان پر ہمیں غرور ناز ہے اور ان کی بنا پر ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے اور عدلی عمرانی کی روشن مثالیں صفات تاریخی میں ثبت کی ہیں۔ پھر یہ کسی طرح ممکن ہے کہ ہم دو اسلام ازم، "کو چھوڑ کر کسی اور ازم" کو قبول کریں؟ خواہ وہ "ازم" کوئی بھی ہو۔ ہم سوشلزم، کمیونزم، سیکولزم، نیشنلزم، ہندو ازم کسی کے لئے بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ برے ہیں۔ ہم تو اپنے دو ازم، "کی بھلائی اور اچھائی پر یقین رکھتے ہیں، اس کا تجربہ رکھتے ہیں اور جب اس بھلائی اور اچھائی کو ہم علی الاعلان بیان کرتے ہیں تو دوسرے "ازموں" کو برا نہیں لگنا چاہیئے اور نہ برا ماننا چاہیئے۔

موجودہ دور جمہوریت میں عوامی حکومت کا قیام اسی بنیاد پر استوار ہوتا ہے کہ اکثریت کی حکومت ہو اور اقلیت کا تحفظ ہو اور جو نمائندے منتخب ہوں وہ رائے عامہ کی نمائندگی کرتے ہوں۔ پس جو افراد مسلم اکثریت کے نمائندے ہوں، اگر غیر مسلم عقائد و افکار کی نمائندگی کرنے لگیں تو وہ چند جرائم کے مرتکب ہوں گے۔

★ اول۔ انھوں نے رائے عامہ کے اعتماد کو مجروح کیا۔

★ دوم۔ جماعتی داب و آداب سے انحراف کیا

★ سوم۔ اپنے کردار اور سیرت میں منافقت (دھوکہ دہی) کو ثابت کیا

☆ چہارم۔ ایسی دوسری شخصیت جو کہے کچھ اور کرے کچھ، اسلام کے نظام مجلس میں ایک خطرناک جزو مسکینیت رکھتی ہے جس سے معاشرے کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔

پاکستان کے تحفظ و سالمیت کے قوانین کی نظر میں ایسے افراد دار و گیر اور احتساب کے مستوجب ہوں گے۔

(۸) پارٹی تنگ خیالی کا منہر ہوتی ہے۔ اس کے کارکن ممبران جو عوام کے سامنے آتے ہیں، وہ تنگ خیالی کا جتیا جاکتا مرقع ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ افراد جو سارے ملک اور ساری قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، وہ صرف ایک جماعت کی ملکیت بن کر رہ جاتے ہیں اور جو فائدے ان کے وجود سے پوری قوم کو پہنچنے چاہئیں، صرف کسی ایک پارٹی کو پہنچتے ہیں۔ یہ قوم کا نقصان عظیم ہے جو پارٹی سے لاحق ہوتا ہے کہ مفاد عامہ کی بجائے پارٹی کا مفاد ہی پارٹی کے پیش نظر ہوتا ہے (بقول گولڈ اسمتھ)

اس طرح وہ انسان جو تمام آفاق کے لئے ہے تنگ خیالی سے چند افراد کا ہو کر رہ جاتا ہے اور صرف اپنی پارٹی کو وہ تمام سرمایہ فکر و نظر دے دیتا ہے جو تمام نوع انسانی کو دینے کے لئے اُسے دیا گیا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے ممبر محدود نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ تمام شہریوں کے لئے کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں کرتے۔ اس لئے ان کے فکر و عمل کا دائرہ کلی نہیں بلکہ ہمیشہ جزئی ہوتا ہے۔

(۹) برسرِ اقتدار عموماً وہی پارٹی آتی ہے جس کے پروگرام میں عوام سے یہ وعدہ کیا جائے کہ تمہاری ضروریات زندگی پوری کی جائیں گی پھر ضروریات زندگی میں جو چیزیں ان کو تنہا جاتی ہیں وہ خالص مادی چیزیں بتائی جاتی ہیں مثلاً روٹی، کپڑا، مکان، فارغ البالی اور ان چیزوں میں سب کو مساوی حصہ دلانے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔

تاکہ یہ پروگرام مساوی طور پر عوام کے لئے قابل قبول ہو۔ مگر عوام کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس معاشی مساوات میں مساوی محنت کا بھی التزام ہو گا بلکہ التزام نہیں جبر۔

اور پھر بھی نہیں بتایا جاتا کہ یہ پروگرام اپنی غایت کے لحاظ سے خالص مادی اور لادینی ہے اس میں روحانی اور اخلاقی اقدار کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اقدار اس پروگرام کو کامیاب نہ ہونے دینگے جو خالص مادی اور لادینی نظریات پر مبنی ہوا اسلامی ممالک کو دیکھا جائے تو مسلمان وہ قوم ہے جو مومن دھن سے اسلام کے نام پر قربان ہے اُن کے سامنے کر بلا کی مثال ہے اسلام کی عزت و ناموس پر بھوکے پیاسے دشمنوں کے ترغیب میں گھرے ہوئے مسلمان کس طرح قربان ہو جاتے ہیں، اگر بھوک پیاس گھر بار ہی مومن کا مقصد حیات ہوتا تو کر بلا کی تاریخ پر مسلمان کس طرح فخر کر سکتے تھے؟

اس لئے مسلمانوں پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو گا کہ ان کو دنیاوی لالچ میں پھانس کر دین سے دور کیا جائے یہ تو بندگانِ خدا کو بندگانِ شکم یا بندگانِ سیم و لہب بتایا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں یہ فریب کاری ہے جو لادینی سیاست انجام دے رہی ہے معاشی مساوات کا پروگرام دراصل اسلامی مساوات میں مندرج ہے۔ اسلام اصل ہے اور برزخ کی مساوات اس اصل پر مبنی ہے اسلام سے دور ہو کر مساوات سے قریب ہونے کا پروگرام سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے وہ بہر صورت مادی اور بے دینی تصورات کے ساتھ ہی آتا ہے جہاں کہیں بھی آئے پاکستان میں بھی وہ ایسا گناہ اپنی روایات کے ساتھ ہی آئیگا، اور روایات اسلامی کو اپنے طوقان میں بہا لے جائیگا۔

اگر یہ بات منظور ہے تو خیر، ورنہ یہ پروگرام حجتِ المؤمن نہ تو ماننا چاہیے نہ مسلمانوں پر پیش کیا جانا چاہیے نہ اس پر مسلمانوں کو اک کران کو غیر شعوری طور پر

اسلام سے دور لے جانا چاہیے۔ خصوصاً ایسی صورت میں کہ لادینی پروگرام پیش کرنے والے یہ ادعا کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ ادعا ابلیس سے کم نہیں ان کے لئے زیادہ سچی اور صحیح بات یہ ہوگی کہ وہ اسلام سے انحراف کرنے کا اعلان کرنے کے بعد کوشش کریں کیونکہ نامشروع کی پروگرام پیش کریں، اور اس کا دائرہ عمل غیر مسلم افراد یا متمدن تک محدود رکھیں۔ ایسی صورت میں کہ اسلام پارٹی بندیوں کی اجازت نہیں دیتا اور لادینی جمہوریت میں جو پارٹیاں انتخاب لڑتی ہیں اس کے مقاصد زیادہ اور فوائد کم ہیں۔

پھر وہ کوئی صورت ہے جو انتخاب کی لہنتوں سے پاک ہو پارٹی بازی سے پاک ہو انتخاب کی فرض بھی اس سے پوری ہو جائے؟

میرے نزدیک قیام شوریٰ سے وہ غایت پوری ہو سکتی ہے جو پارٹیوں کے الیکشن سے وابستہ ہے

شوریٰ

شوری کی اہمیت

عنور علی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام علم کے لئے بی نے خود شمع ہدایت ہے اور لَقَدْ
فَلَّحَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ مِنَ الْعَامِلِينَ اور عام مسلمانوں کیلئے
بالعموم تحفہ کی جات طیب کی ہر جہت اسوہ حسنہ کا حکم رکھتی ہے۔ آپ کا ارشاد ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ہر امر متنازعہ کو آپ کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا اور آپ کے فیصلے کو بلیب خاطر قبول کرنا اور پھر کسی
قسم کی تنگی اپنے جی میں نہ پانا (معیار ایمان قرار دیا گیا۔ انفصالی قضایا، اور تصفیہ مقدمات و معاملات
اور تدارک جہات میں آپ کے اختیارات قطعی اور آخری ہیں۔

ان سب باتوں کے باوجود آپ کو خداوند تعالیٰ نے امر فرمایا۔ وَاَشَاوْهُمْ فِي مَا كُنْتُمْ
اس سے معلوم ہوا کہ شوری دینی مشورہ باہمی (دستور اسلام کا طریقہ امتیاز ہے اور یہ ایک ایسی چیز
ہے جو قابلِ تحریر نشان اسلامی کی مظہر اور مقصدیات دین کا رکن رکین ہے۔ چنانچہ سورہ شوری میں

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
يَتَّقُونَ —

غرض کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ متحدہ کثیرہ میں شوری کی اہمیت واضح کی گئی ہے
اور اس کی طرف دعوت دی گئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے
جانشینوں نے بھی ہمیشہ شوری کی اہمیت کو ملحوظ رکھا۔

حکومت پاکستان کا دستور یہ جمہوری اسلامی جو نظام نیابلی پر مبنی ہے، انہیں مجلس شوری کے سورت
پذیر نہیں ہو سکتا اس لئے مجلس شوری کی ترتیب و شکل قواعد مندرجہ ذیل کے ماتحت عمل میں لائی گئی
اولاً۔ مجلس شوری کے افراد کی تعداد جو وہ تعداد معین اہلی کے مطابق ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ —

۱۱۔ موجودہ اہلی کے ارکان وہ اسناد (QUALIFICATIONS) رکھتے ہوں جو مجلس

شوری کے ہر فرد کے لئے خدا نے ضروری قرار دی ہیں
وفاق میں شوری کی تعلیم ہوگی۔ تعداد افراد پر کوئی مہد بندی نہیں البتہ استعداد افراد کی
مہد بندی ہے۔

(الف) فضائل و تقیم من شیئ فصحاء
الحیوة الدنیا و دماغہ اللہ علیہ
البقی للذین امنو علی کتبہم
یتوکلون
تم کو جو کچھ جس چیز میں سے (مال دولت جہد من
دیخو — طاہر وہ دینی زندگی کا
سرمایہ ہے، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ اس سے بہتر
اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان
دالے ہیں اور اللہ پر بکھروسہ رکھتے ہیں۔

ملکہ وہ حیات دینی کے سرمایہ مال دولت غیرہ، منصب وغیرہ کو اپنا نصب العین اور مقصد زندگی
نہ سمجھتے ہوں بلکہ دور اندیش آخرت میں اولیائے اخروی کے طالب ہوں۔ ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کی
صفت سے متصف نہ ہوں

(ب) والذین یجتنبون کبائر الانام
والشواخص واداما غصبوا هم
بغفورت ۛ

جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے
بچتے ہیں اور جب غصب نہ کرے تو وہ معاف کرتے ہیں

(ج) والذین استجابوا لیرحمہم
اقاموا الصلوات وامرهم بشوری
بینهم وعمارزقنهم ینفقون
(الشوری رکوہ ۴)

اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور
ان کا کام باہمی مشورت سے ہوتا ہے اور ہر ادا کیا
ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

تایا ہے جو وہ مجلس دستور ساز (اسبلی) اجوائے اسناد سے فی الحال معز ہوں۔ ان کے لئے حسب
ذیل صورتیں ممکن ہیں:-

(الف) وہ فوراً توبہ و استغفار کے بعد ان صفات کے حصول کی طرف متوجہ ہوں۔ ایمان باللہ،
توکل علی اللہ اعتقادی صفات ہیں، ان کے حصول اور محنت کا معیار کبیرہ گناہوں سے بچنا، فواحش
سے بچنا، غصہ میں ضبط اور غصہ سے کام لینا، اللہ کا حکم ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ امور ہیں
ان پر عمل درآمد فوری شروع کر دیں۔ ایک مناسب جہلت ان کو ان کی اصلاح کی بجائے کے لئے
دی جائے گی۔

(ب) اگر وہ ثابت نہ ہوں اور اصلاح کی طرف مائل نہ ہوں تو ان کے علیحدہ کیا جائے گا
حکم۔ فلا تفعل بعد الذکر یعنی مع النعم الظالمین اور اس طرح غالی شدہ شیعوں
دوسرے لوگوں سے برکے جائیں گی جو ان صفات و اسناد کے حامل ہوں

ثالث۔ مجلس شوری ایسے افراد پر مشتمل ہو جو صحیح فہم سے (باعتبار نماز و عبادت) عوام کو رہنمائی
کے لئے تیار ہوں۔

ان شرائط میں سے کسی شرط کے عدم ایفا پر انتخاب جدید عمل میں آئیگا۔ شرائط انتخاب تابع شرط
اسناد و مندرجہ بالا ہوں گی اور عوام کو تاریخ انتخاب کیفیت انتخاب اور شرائط انتخاب کے ساتھ
اسی ساتھ اچھی طرح سمجھا جائے گا کہ یہ رائے خدا اور رسول کی طرف سے ملے اور انہیں فریضہ اور ایک
مستحق امت ہے۔ اس کا استعمال بیجا اور غلط نہ کیا جائے۔ ورنہ ان کا حق رائے دہندگی باقی نہ رہے گا
اور ان سے سمجھوتہ باز پرس ہوگی، ہر عاقل و بالغ مسلم کو حق رائے دہندگی حاصل ہے۔ یہ رائے
و اسنادی اصولی مشہدات متصور ہوگی۔

الاجل۔ شوری کی تشکیل کیونکر ہو؟ تشکیل کے بعد وہ کس طرح کار گزار ہوئے؟ کئے افراد پر مشتمل ہو؟
عمومی جمہوری مجلس شوری ایک مجلس کلیہ شوریہ سے کس طرح وابستہ ہوں؟ انتخاب عہدیدان
شوری کیونکر ہو وہ اپنا صدر کس طرح منتخب کریں؟ حدود اختیارات کا تعین؟ مسوئیت امیر
کی صورت، ہمزوری یا بطرفی کے حق کا استعمال کب اور کیونکر؟ یہ تمام تفصیلات قرآن مجید نے اس
لئے بیان نہیں کیں کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ امت ان تفصیلات کو اپنی مصلحتوں کے مطابق متعین
کرتی ہے۔ اور متعین شدہ صورتوں کو بدل کر سکتی ہے یہ امت کے دائرہ اختیار کی چیز ہے۔ صرف
یہ حقیقت ناقابل تغیر ہے کہ اسلامی حکومت تابع شوری ہوگی،

میں جو سفارشات پیش کر رہا ہوں وہ صرف اس غرض سے کہ بحث و تمحیل حذف و اضافے
کے بعد ان کو آخری شکل اس طور پر دی جائے کہ وہ مجوزہ عوام و خواص سمجھی جائیں۔ حکومت
اسلامی کے نظام میں داخل ہونے کا راستہ ہر ملک ہر قوم اور ہر فرد کے لئے یکساں طور پر کھلا ہوا ہے
یہ نظام تمام نسلوں انسان کے لئے نظام اجتماعی ہے جو تمام انسانوں میں امتداد واحد کہہ کر وحدت
نوعی قائم کرتا ہے اور عدل و مساوات کا خاص ہے اس کا مقصد نوع انسان کو ایک ہمیشہ رہنے
والے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت رکھ کر ہر انسانی اقتدار سے آزاد کر کے ہے۔ اس لئے اس نظام سے
و اسٹیج میں پاکستانی حدود و ارضی کی قیود مانع نہ ہوں گی۔ ہر ملک ہر قوم ہر فرد جو محدود پاکستان سے باہر
ہے۔ وہ حکومت الہیہ میں حصہ دار ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ افراد جو محدود پاکستان میں قیام پذیر

ہیں نہ چاہیں تو وہ حکومت الیمین حصہ لینے پر مجبور نہیں ہیں۔ اسلام کا نظریہ حکومت و تادی ملک کے تقاضات سے بالکل مختلف ہے۔ جن کی اس قومیت یا وطنیت پر قائم ہے۔ وہ افراد جو ملک الیمین میں حصہ نہ لیں گے ان غلبہ وہ غیر مسلم ہوں گے ان کے ساتھ بھی اس حکومت میں انصاف ہوگا ان کی جان و مال عزت و ناموس اور مذہبی شعائر کا تحفظ کیا جائے گا۔

نظام شوری

۱۔ جمہوریت کے نمائندگان کا انتخاب موجودہ موجودہ لادینی حکومتوں کے طریق انتخاب پر نہ ہوگا کہ یہ طریقہ ملک میں فیض و وقت و تر اور تمام جماعتوں کا کرتی ہے، نیکو کاروں کا دشمن ہے۔ لسان ظالاک اسراہیہ دار اور جریس افراد ہی اس انتخاب سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ طریقہ انتخاب ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔

۲۔ داموہم شوری بلینیم کی تہذیب میں برصوبے میں ایک عام مجلس شوریٰ طلب کی جائے گی مجلس شوریٰ کے ارکان کا کوئی انتخاب ضروری نہیں مندرجہ ذیل تمام افراد یا اختیار خود مجلس شوریٰ کے ارکان ہو سکتے ہیں۔

- (۱) علما و صلحا و بزرگان دین و مشائخ عظام و رہنمایان قوم سر ہماوردگان ملک
- (۲) علوم و فنون کے ماہرین ماہر سیاسیات ماہر فلسفہ ماہر طبائیس ماہر ریاضی ماہر تاریخ ماہر زبان ماہر معاشیات ماہر اقتصادیات
- (۳) ماہرین صنعت و حرفت ماہرین آلات و مشین ماہرین اسلحہ و خون جنگ ماہرین تجارت
- (۴) ہر وفاقی دصوبہ کا ایک سرد و فاق۔

مقصود یہ ہے کہ مجلس شوریٰ ملک کے اہل الرائے افراد اور ارباب حل و عقد پر مشتمل ہوگی

اسناد علمی یا علمی تجربہ یا کسی خاص علم و فن یا ہنر یا پیشے کے ساتھ مشہور و نام ہونا ان شرائط کی اعتراض کے لئے کافی ہے پھر سب سے بڑا معیار جو اہلیت ثابت کر سکا ہے۔ وہ ان کی اسناد علمی یا شہرت یا تجربہ سے بالاتر ہونا ہے اور ناقابل انکار و تردید ہے ورنہ کہ مسند زیر بحث میں انہما رائے مجلس اہل الرائے میں کی جائے گی وہ بجائے خود رائے دہندہ کی اہلیت کا معیار ہوگی۔

شلا علمائے کرام کے مجمع میں جہاں امیر دین زیر بحث ہیں غیر علم کو خود بخود کثافت کی جرات نہ ہوگی کہ وہ دین کی کلیات و جزئیات اصول و فرع کا علم ہی نہیں رکھتا پھر رائے کیا دیکھا بعض اہل وہ کوئی ایسی رائے پیش کرتا ہے کہ لفظ لغوی دین ہی کیوں نہ ہو تو اس رائے دہندگی سے اس کا علم دین نہ ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا اور مجمع علما اسکا موروثی میں رائے دہی کے حق سے محروم کرنے کا حق رکھتا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے علوم و فنون کے باب میں انہما رائے سے حق رائے دہندگی کی اہلیت و اہلیت کا ثبوت قطعی ماہرین علوم و فنون حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح مجلس شوریٰ میں ہر وہ فرد و امت شامل ہو سکتا ہے جو کسی بھی علم و فن عمل اور تجربہ کی بنا پر خود کو اہل الیہ ماہرین باور کرتا ہو اور مجلس شوریٰ کو اپنی انہما رائے سے ایسا باور کر سکے۔ نہ کسی انتخاب کی ضرورت نہ دود کی نہ سفارش کی حاجت ہے نہ جوڑ توڑ کی مجلس شوریٰ کے دوائے ہمیشہ تمام افراد ملت پر کھلے ہوئے ہوں گے۔

طریق کار

(الف) ہر مجلس شوریٰ سب سے پہلے اپنا صدر منتخب کرے گی اس طرح ہر منطقہ اور صوبہ کا ایک امیر یا صدر ہوگا

(ب) ہر صدر یا امیر کے لئے شرائط مندرجہ ذیل لازمی ہیں:-

- (۱) علم بقدر ضرورت (۲) شرافت و نجابت (۳) خدا ترسی و پرہیزگاری (۴) شجاعت
- (۵) دیانت (۶) وہ منصب کا خواہشمند نہ ہو

طریق انتخاب

(۱) سب سے پہلے علما و صلحا بزرگان دین اور مشائخ عظام ان افراد کی فہرست مرتب کریں گے جو امارت یا صدارت کے لئے موزوں ہو سکتے ہیں یہ فہرست اپنی مجلس شوریٰ میں

پیش کریں گے اور اپنے طبقے کا ایک صدر کثرت رائے سے منتخب کر لیا جائیگا

(۲) پھر مختلف علوم و فنون کے ماہرین سے بالترتیب استصواب رائے عامہ ہوگا ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس انتخاب کی فہرست میں کسی اور نام کو چھپا کر دیں اور اس کے حق میں رائے دیں بشرطیکہ جو فیصد معیار مندرجہ بالا پر پورا اتر سکتا ہو۔

(۳) اس طرح مجلس شوریٰ کے مختلف طبقوں کے صدر جو اپنے اپنے طبقے کی حمایت رائے سے منتخب ہوں گے۔ مجلس شوریٰ کا ایک صدر منتخب کریں گے۔ ایک سے زیادہ اشخاص کی نامزدگی نہجانب ارباب شوریٰ ہو تو کثرت رائے سے ایک صدر منتخب ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے (۱) منتخبہ صدر کے لئے لازمی ہوگا کہ مجلس شوریٰ کے ارکان میں سے ۵۰ فیصدی ارکان کا امتداد علیہ ہو (۲) منتخبہ صدر خود صدارت کا ایسا دار اور متعین نہ ہو۔ (۳) یہ منتخبہ صدر

اس منطقے یا صوبے کا صدر مجلس شوریٰ ہوگا۔ اور یہ صدر اپنی وفاقی شوریٰ کے صدر صدر کے انشوائی ہیئت علیہ کی تشکیل کریں گے۔ یہ شوریٰ ہیئت علیہ ایک مرکزی صدر کے انتخاب سے نکلے ہوگی (۴) مجلس شوریٰ کا منتخبہ صدر ہی دیا ست کا قاعداً عظیم کہلائے گا، یا ایمر یا صدر جمہوریہ اسلامیہ پاکستان یا کوئی اور نام جو شوریٰ تجویز کرے (۵) منتخبہ صدر کے ہاتھ پر تمام ارباب حل و عقد یعنی جمہور ارکان مجلس شوریٰ ہیئت سے دعا و طاقت کریں گے اور اس کے بعد عوام امت اپنے ارباب حل و عقد کے فیصلہ کی توثیق و صحت کا اظہار اپنی اپنی ہیئت سے دعا و طاقت سے کریں گے۔ اس کے بعد منتخبہ صدر امت کے تمام اختیارات کامرکز پناہت سمجھا جائے گا۔

(۶) منتخبہ صدر علی رؤس الامم شہاد اس ذمہ داری کو قبول کرے گا کہ امت نے اپنے اختیارات جو اس کو تفویض کئے ہیں ان کا استعمال کتاب و سنت کے ماتحت تابع شوریٰ وہ کرے گا۔ اور اس منصب کو وہ ایک مقدس امانت یقین کرے گا کہ امت کے سامنے وہ پرخش اور ترک فعل کے بار میں مستول اور جواب دہ ہوگا۔ امت کی ہیئت سے گا اور یہ کہ جب کبھی امت چاہے گی اس کو موزوں کر دیگی (۷) صدر کی تقرری و معزولی کو امت کسی بیحد و غاص اور وقت خاص کی قید سے معینہ قرار نہیں دیتی حسن کارگزاری پر وہ تمام عمر صدر رہ سکتا ہے اور اہل ثابت نہ ہونے پر فوراً ہٹایا بھی جاسکتا ہے۔ مگر جس طرح اس کے انتخاب اور تقرری میں ۵۰ فیصدی ارباب حل و عقد کا متفق

کا اصولی ہے معزولی کے لئے بھی ۵۰ فیصدی کثرت رائے کا اس کے خلاف ہونا ضروری ہے (۸) ہر منطقہ صوبہ کا صدر یا قاعداً حکومت بھی بالکل ان ہی اصولوں پر منتخب ہوگا جن اصولوں (۹) مجلس شوریٰ (مرکز) کا قیام اور انتخابی اصول اور انتخاب صدر الصدر و عمل میں لانا تجویز ہوا ہے اور مرکزی شوریٰ کا منتخبہ صدر جو حکومت قائم کرے گا، اس میں ہر صوبہ کے صدر کو وزیر یا مشیر کی حیثیت سے شامل کرے گا۔

(۱۰) ہر منطقہ وفاقی کا صدر الصدر مرکزی مجلس شوریٰ کا رکن ہوگا اور اس طرح دوسرے صدر بھی مرکزی مجلس شوریٰ کے ارکان ہوں گے۔ یہ اپنے علاقہ صوبے کے صحیح نمائندے منتخب ہوں گے۔ مگر مرکزی مجلس شوریٰ میں مسافات تعداد ارکان لازمی شرط ہوگی صوبائی آبادی کی کثرت و قلت پر نمائندگان کی کثرت و قلت مبنی نہ ہوگی۔ وفاق کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے صوبے کا موقوف مرکزی مجلس شوریٰ میں بالکل مساوی ہوگا۔ ہاں خود وفاق میں تعین تعداد وفاق کی مرضی پر منحصر ہوگا۔

(۱۱) مرکزی مجلس شوریٰ ایسے افراد امت کو صلاح و مشورت کے لئے طلب کر سکتی ہے یا ان کی رائے کسی اور طریقے پر حاصل کر سکتی ہے۔ جو مجلس شوریٰ کے کبھی رکن نہیں ہیں خواہ وہ کسی بھی منطقہ میں سکونت پذیر ہوں یا کسی بھی طبقے سے متعلق ہوں اس طرح غیر رسمی مشیر افراد امت کو بھی ہر وقت یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مجلس شوریٰ کو وقتاً فوقتاً از خود کوئی صلاح و مشورہ دے سکیں۔ ایسے افراد امت کی صلاح و مشورت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ کسی امر خاص میں مشورہ دینا مناسب سمجھیں تو شوریٰ کو لکھ بھیجیں جہاں اس امر کا اہتمام ہوگا کہ ایسے مشورہ جات محفوظ رہیں گے اور ہیا بدی قواعد شوریٰ ان پر غور و خوض کیا جائے گا۔ (۱۲) مجلس شوریٰ اپنی صلاح و مشورت کے باب میں قواعد و ضوابط خود مرتب کرے گی جن میں لکھا جائے گا۔

والفہم "ہیئت جامعہ" (مرکزی شوریٰ)

(ب) ہیئت وفاقہ (وفاقی شوریٰ)

(ج) ہیئت صوبائیہ (اطلاقی شوریٰ)

(د) ہیئت مفردہ (استصواب رائے عامہ)

کے اجلاس و اجتماعات کب کب کیے اور کہاں کہاں ہوں گے؟

رکھ کیا کیا امور مشورہ طلب زیر غور ہوں گے؟

اور عوام کی آگاہی کے لئے یہ سب باتیں وقتاً فوقتاً شائع ہوں گی جو مشورہ طلب ہیں

اور کیا مشورہ طے ہوا

تابع قانون شہادت اسلامی رائے دہندہ اہل حق بھی ہے گواہ بھی ہے اور مشیر بھی ہے عام اس سے کہ رائے کی طرح دی جائے گی اور کس طرح لی جائے گی بنیادی امور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

۱۔ حق رائے دہندگی اہل عقل و ایمان مسلم کو حق رائے دہندگی حاصل ہے جو تابع قانون شوریٰ استعمال ہوگا۔

۲۔ رائے کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَنْتُمْ شُكَّاءُ اللّٰهِ عَلٰی الْاَرْضِ اہل مسلم زمین پر خدا کا گواہ ہے اس کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لئے اس کو حق و صداقت پر مبنی ہونا لازم ہے

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ
حق میں باطل کی آمیزش نہ ہو اور حق بات کو چھپانا نہ چاہئے۔

* وہ افراد جو اخلاقی جرائم میں سزا یافتہ ہیں ان کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی۔

* سیاسی سزا یافتہ گان کی شہادت قابل قبول ہوگی بشرطیکہ وہ بددیانتی۔ ملک دشمنی وغیرہ سے متہم نہ ہوں

* ملازمین حکومت بھی حق رائے شہادت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ امانت و دیانت کی خلاف ورزی میں معذور نہ ہوں

* جو لوگ اسلام کے پانچوں اصولوں پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور نہ ان پر عمل پیرا ہوں

ان کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی

جو افراد فسق و فجور میں شہرت رکھتے ہیں اور کھلے بندوں عیاشی، فحاشی، نشہ بازی

تمار بازی اور ارتکاب مجرم میں معروف ہیں سب کے سب مردود الشہادت ہیں

جو افراد ناجائز ذرائع سے دولت مند ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جائز ذرائع

سے دولت جمع کر کے اس کو ناجائز طور پر مقید کر رکھا ہے اور ملک و قوم پر اس

کو صرف نہیں کر رہے ہیں۔ اور انتخابات کے وقت ان امیدواروں کے لئے

ووٹ خریدتے ہیں جو ان کے مفاد کے محافظ ہوں ان کی شہادت ناقابل پذیرائی

ہوگی اور وہ تمام اشخاص جو ان شہادتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں خود ان کی

شہادتیں بھی ناقابل اعتبار ہوں گی۔ اور یہ شہادت کی خرید و فروخت کا کاروبار

سیکین جرم ہوگا۔

* ایسے تمام سیاسی رہنما جو ملکی یا غیر ملکی اعداد سے سیاست میں منفعہ ہورہے ہیں یا سہہ ہوں گے۔ مردود الشہادت ہوں گے۔ اور قانون استدراوت کے ماتحت ان کی گرفت ہوگی

یہ بھی فسق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بُرا کہے، گالیاں دے بہتان لگائے

الزام تراشی کرے، اس کی نیکیاں کو نقصان پہنچائے اس کی تحقیر یا تکفیر کرے۔ اس

جرم کا ارتکاب جاہل سے ہو یا عالم سے۔ خواہ یہ صورت حال عاملوں میں ہو یا جاہلوں میں

مردود الشہادت قرار دینے کے لئے کافی تصور ہوگی۔ تاہم تینکہ اس کے خلاف

یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ طریق عمل حق بجانب تھا یا یہ الزامات بے بنیاد تھے۔

* بعض عداوت، تعصب اور عصبیت کھلب کھلب منفعت اور دنیوی منفعت کے خیال

سے شہادت کو متاثر نہ ہونا چاہئے۔ ورنہ وہ شہادت باطل مقصور ہوگی اور

حق شہادت ایسے اشخاص سے سلب کر لیا جائے گا۔

* رائے دینا بھی شہادت ادا کرنا ہے اور شہادت خدا کی طرف سے وہ فریضہ ہے جو

مسلمانوں پر بطور امانت عائد کیا گیا ہے اس پر انھما حق کا مدار ہے اس پر عدل کا
انحصار ہے اسی پر صحت انتخابات منحصر ہے۔
اس لئے شہادت قبول کوئے وقت شہادت کی حیثیت کا صحیح اندازہ ضروری ہے
یا شہادت کا حق دینے سے پہلے ان تمام امور کی چھان بین اچھی طرح کر لی جائے جو شہاد
شہادت ہوں، و دھڑوں کی فہرست دراصل شہادوں کی فہرست ہے۔ اور وہ مطلوبہ
شرائط کے ساتھ مرتب ہونی چاہئے

میرے نزدیک ہر ایک رائے دہندہ سے سوال نامہ پُر کر لیا جائے جو تمام ضروری معیاری
کو جامع ہو۔ اور اس کی حیثیت ایک معتد قہر حلف نامہ سے کم نہ ہو۔ اس سلسلہ میں ضروری
ضوابط وضع کئے جائیں اور تمام افراد کو ان ضوابط کے ماتحت حلف نامے داخل کرنے کا پابند
کیا جائے اور ان حلف ناموں کو حلقہ دار مرتب کر کے قبول کر لیا جائے۔ یہی دو ٹوٹوں کی ضرورت
فہرست بھی ہوگی۔

صدارت، امارت یا خلافت

علماء امت اس امر پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کے
صدر امیر یا خلیفہ

وجود واجب ہے۔ اس ایجاب کے ثبوت میں ہم کو کئی چیزیں ملتی ہیں۔ وعد اللہ الذین
لہن منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہن فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم و
لکن ھم یتھم الذین اتھم لھم ولیدلہن ھم من بعد خوفہم امنا (النور ۵۵)
(۱) صحابہ کرام کا اجماع کہ انھوں نے نصیب خلافت کو تدفین رسول پر بھی مقدم رکھا۔
(۲) سرحدوں کا انتظام، حدود کی نگہداشت واجب ہے۔ یہ بغیر خلیفہ کے
نہیں ہو سکتی۔

(۳) نصیب خلافت سے بہت سے فوائد مرتب ہوتے ہیں اور بہت سی مقرری
دور ہو جاتی ہیں۔

از روئے عقل بھی نصیب خلافت واجب ہے، کیونکہ کوئی امت اس قوت
سے مستغنی نہیں ہو سکتی جو اس کے قوانین کو نافذ کرے۔ حالات کی اصلاح کرے۔
یہ ضرورت اجتماع بشری کی ضروریات میں سے ایک ہے۔

ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں کہا ہے :-

جہو مسلمین سے بعض لوگوں نے نصیب خلافت کے وجوب کے بارے میں اختلاف
کیا ہے۔ وہ عقل اور شرعی طور پر اس کے وجوب کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض خواجہ
اور معتزہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک واجب یہ ہے کہ شرع

کے احکام نافذ ہوں اگر امت اصولِ عدل پر عامل ہے اور خدا کے تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرتی ہے تو اسے نہ کسی امام کی ضرورت ہے اور نہ لقبِ امامت واجب ہے۔
بہر حال ہم پر علماء اسلام کے نزدیک ضروری ہے کہ معاملاتِ مسلمین کے انفرادی و سرحدی کے انتظام حدود کے قیام اور ملکی نظم و نسق کی نگہداشت کے لئے ایک ریاست عالیہ (خلیفہ یا امام یا امیر یا صدر) ہو جس کی وفاداری کا ربابِ حل و عقد ہمہ کرچے ہوں اور وہ عامتہ المسلمین و خدا و رسول سے وفاداری کا جھنڈ کرچکا ہو۔

شرطِ امامت ابوحنن ماروی نے الاحکام السلطانیہ میں روایت کی ہے کہ امامت کے اہل کے لئے شرطِ معتبرہ سات ہیں (۱) عدالت (۲) اتنا علم جو اجتہاد کے لئے کافی ہو (۳) سلامتی خواہ اس (۴) سلامتی اعضا (۵) اصابتِ رائے (۶) شجاعت (۷) نسب
پہلی چھ شرائط متفقہ سمجھے۔ ساتویں شرط (نسب) مختلف فیہ ہے۔ اس باب میں نفوسِ معارض ہیں الرأۃ من قریش کی حدیث صحیح ہے تو اب احادیث بھی موجود ہیں جن میں نسب کے اعتبار کو قابلِ ترک بتلایا گیا ہے۔ اصل شرطِ اہل حل و عقد کا اجماع ہے۔

رائے عامتہ کی منزلت بہت سی آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے آثارِ خلفاء ثابت ہے کہ جماعتِ کلدائے پر امت اور جب کبھی خلیفہ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے رائے غلط یا کوئی نئی حق تو اس نے اپنی رائے واپس لی۔ خلیفہ معصوم نہیں۔ نہ وہ ہبط و جہ ہے۔ نہ کتاب و سنت کی تغیر اس کا خاص الخاص حق ہے۔

نہم کتاب کے بارے میں بھی اس کو کوئی اختصاص نہیں ہے۔ بلکہ وہ اور تمام اہل فہم برابر ہیں اگر ان میں کسی کو فضیلت حاصل ہے تو برائے صفائے عقل و اصابتِ رائے ہے۔ امت یا اس کے نائب ہی اس کو مقرر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ امت ہی کو اس کی نگرانی، نگہبانی اور نسیب کا حق ہوتا ہے جب عقلیت کا اقتضا ہو تو امت ہی کو حق

حاصل ہے کہ اس کو معزول کر دے۔
اسلام میں دین کے اندر کسی کو کوئی خاص اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہاں اختیار ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تنفیذ عن الشر کا ہے اور اس اختیار میں اولیٰ داعیٰ سب برابر ہیں۔

جمہوری و استبدادی حکومت کا فرق قوتِ حاکمہ جہاں کو امت ہیں اور قوتِ محکومہ رائے، عوام کے مابین جو اختیار و اقتدار کا علاقہ قرار دے دو ہیں محدود رکھا جائے جو حاکم کے ذمہ اور محکوم کی آزادی کو ہم آہنگ اور ہم سنگ رکھے آزادی محکوم سے ہمارا مطلب حریت ذات، حریت مقام، حریت ملک، حریت رائے، حریت اعتقاد، حریت تعلیم جن سے آزادی شخصی عبارت ہے اور حاکم یا امیر کے ذمہ سے ہمارا یہ مطلب ہے کہ وہ اختیار جو اس کو عوام سے حاصل ہوئے ہیں ان کے نفاذ میں تابع شوریٰ اس کو اعتنا و عامہ کا امین سمجھا جائے تا وقتیکہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو۔ اس علاقہ فیما بین حاکم و محکوم کے اختلاف سے حکومت کی وضع و شکل تبدیل ہو جاتی ہے یا تو وہ حکومت دستوری بن جاتی ہے یا استبدادی اور شخصی حکومت میں منتقل ہو سکتی ہے اس لئے اس علاقہ کی حفاظت فرض ہے۔

علاقہ حاکمیت و حکومت خدائے شوریٰ کا حکم دیلے لیکن اس کی تفصیل اس لئے بیان نہیں فرمائی کہ ہر زمانہ کے مقتضیات اور احوال و ماحول کے مطابق امت کے اربابِ حل و عقد اس نظام شوریٰ کو خود مرتب کر سکیں۔ چنانچہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کے لئے ایک نظام انتخاب قائم کریں۔ اس کے شرائط لازمہ طے کریں کہ کوئی منتخب ہوگا۔ کس طرح منتخب ہوگا۔ انتخاب کی صورت اور نوعیت و کیفیت وغیرہ کیا ہونگی یہی حال نظام مسئولیت کا ہے۔ حاکم (اعلیٰ) امت کے سامنے مسئول اور جوابدہ ہے لیکن کن کن امور میں جوابدہ ہے۔ اس مسئولیت کی تفصیل نہیں فرمائی گئی۔ یہ تفصیل جو چھوڑی

گئی ہے یہ بھی اسی لئے کہ اس تفصیل کو برامت مقتضائے وقت اور احوال و ماحول کے مطابق خود وضع کر لے۔ اگر عظیم شوریٰ کو ترک کر دیا جائے گا تو آزادی کی روح پامال ہو جائیگی اور مسئولیت کا علاقہ کمزور ہو کر حاکم اپنے آپ کو مطلق العنان اور خود مختار سمجھنے لگیں گے اور اس طرح حکومت الہیہ کے خط و خال رخ ہو کر ایک لادینی اور مادی حکومت ظہور میں آجائے گی۔

خلیفہ یا امیر بھی عام مسلمانوں میں کا ایک فرد ہے۔ مسلمانوں نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنے امور دین اور معاملات دنیا کی نگہبانی اس کے سپرد کی تاکہ وہ ان کی مصالح کا لحاظ کر کے اپنے فرائض انجام دے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے لئے اس کے احکام کی سماعت و اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حبشی غلام بھی تمہارا سربراہ مقرر ہو جائے تو تم اس کے احکام کی سماعت و اطاعت کرو تاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو پھر سماعت و اطاعت واجب نہیں ہے۔

امارت کا امیر دار نہ بننا چاہیے، کیونکہ اس میں روئے توجہ نفس و طرف ہو کر خدا کی طرف سے توجہ ہٹ جانے کا سر و سامان ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنے نفس کی ماتحتی میں آجاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے حضور کی دعا تھی کہ ”اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما بلکہ اپنا بغیر امیر داری کے شریف بنے تو اس میں خدا کی مدد امیر کے شریک حال ہوتی ہے۔“

حضور نے فرمایا کہ آگے چل کر تم لوگ امارت کے حلیے ہو جاؤ گے اور یہ امارت قیامت میں تمہارے لئے ندامت بن جائیگی۔ امارت کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ پلاٹ والی شیر خوار بچوں کو اچھی گنتی ہے اور جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو بڑی گنتی ہے مطلب یہ ہے کہ امارت کا آغاز اچھا ہوتا ہے اور انجام بڑا ہولناک ہے اور یہ اس لئے کہ ابتدا و امارت میں مال و جاہ اور حسن لذتیں اور بھی مسرتیں شریک حال ہوتی ہیں اور آخر کار قتل و غارتگی تک نوبت پہنچتی ہے۔

امیر مملکت اور عاتقہ المسلمین کے مابین علاقہ و بیعت برقرار رہنا چاہیے۔
امیر مملکت اور عاتقہ المسلمین کے مابین حفظ عہد اور اخلاص و وفا کا جو علاقہ ہے وہ قائم رکھا جائے اس والی ریاست پر حجت کی ہوا بھی حرام ہے جو اس دال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خلص ہو دلی میں کھوٹ رکھتا ہو۔

حوالہ متعلقہ سماعت و اطاعت

۱۔ اسمعوا و اطیعوا ان استعمل علیکم عبد ربکم (بخاری ۱۵۸۸)
فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة (بخاری ۱۵۸۹)

حوالہ جات متعلقہ: امامت یا امارت

باب من لم یسئل اللہ الامارة اعانہ اللہ ۱۵۸۸ (بخاری)
تار الخو جی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن عمر لا تسئل الامارة
فانت ان اعطیت عن مائتہ رسول، وکنت الیہ اراى ضرب الیہا ومن
وکل الی ہذہ ملک ومنہ فی الدعاء لا تکلنی الی نفسی وان اوتیتھا
موء فممسئلة اعنت علیہا واذ اخلفت علی یمین فرائت غیرھا
خیرا منها مسبر من مینک ولایت الذی هو خیر

باب ما یکرہ من الخ من علی الامارت

۱۔ قال النعم من علی لا یرق وشیکوؤ ندامۃ یوم البقیامۃ ننعم
المرضعة و بنیت الغاطۃ (ای نعم اولہا و بنیت آخرہا و ذالک
لان فیما المال والحاجة المذات الحسنیة والوہمیة والا وکن آخرہا
القتل والغزل ومطالعة التبعات فی الآخرہ

باب فن اسرعی راجل داعی عنی رعیتہ (نعم سعد)

۲۔ عامن عبد لہو ربیہ اللہ ربیہ نعم محطہا نبصیۃ لہ یجد
راحمۃ الجنة (بخاری)

هو الحفظ والتعهد

سہ امامت والی رعیتہ من المسلمین فی موت وهو عاش ولم یلحقہم الاہم
اللہ علیہ الجنتہ

لا تقص بین اثین وهو غضبان

باب متى يستوجب الرجل القضاء

وقال الحسن: اخذ الله على الحاكم ان لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس
ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً ثم قرأ يا داود انا جعلناك خليفة في
الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
ان الذي يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

حاکم وقوع سے خواہ پہلے ہو یا بعد میں ہوا ہو کے سامنے ارتکاب جرم ہو تو وہ اور
مسلمانوں کی طرح ایک مسلم شاپس ہے اور اپنے علم کی بنا پر حکم نہیں کر سکتا۔

وقال اهل الحجاز حاکم لا يحكم تقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته
او قبلها وواقر عند خصم آخر حتى في مجلس القضاء وهو قول ابی
يوسف ومن تبعه فوافقهما الشافعي قال ابو علي الكاظمي قال الشافعي
مبصر بما يفتي عنه ان كان القاضي عدلاً لا يحكم بعلمه في حد ولا قصاص
الاعاقر به بين يديه ويحكم بعلمه في كل الحق

فقيده ذلك يكون القاضي عدلاً اشارة الى انه ربما ادعى القصاص من
ليس بعدل بطريق تغلب

فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعوا بشاھرين مخفوهما اقراره وقال
بعض اهل العراق فاصبح اورا في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره
لم يقض الا بشاھدين

وله يقول امام اعظم الوضيفة ابو يوسف كما ہے فيما نقله الكاظمي
منه اذ امر ابي الحاکم رجلاً بزي مثلاً لم يقض بعلمه حتى تكون بينه تشهد
بذلك عندہ وقال الآخرون منهم بل يقضي به لانه موثق دائماً
براد من الشهادة معرفة الحق بعلمه اكثر من الشهادة وقال بعضهم
تقضي بعلمه في احوال ولا يقضي في غيره

وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان
علمه اكثر شهادة من غيره ولكن فيه بعض تسعة نفسه عند المسلمين
واقاموا العلم في الغنون وقد كرهه النجاشي على الله عليه وسلم

باب اذا قضى حاكم بحكمه او خلاف اهل العلم فهو
له بني خنيسه السلام لانه برحمت خالده وليد بن بنه آدميون كحكم ديا كاس
قبيلة كے ایک قیدی کو ایک آدمی قتل کر دے۔ ابن عمر نے انکار فرمایا اور کہا کہ میں
اور میرے ساتھی بخدا اگر ان قیدیوں کو قتل نہ کریں گے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فرمایا۔

اللہم انی ابرؤ انیک قما صنع خالد بن الولید ردوہ
عن رأی من امیرہ شیافکرہ فلیصبر فانه لیس احد یفتر
الجماعة مشہوراً فی موت الاموات مینہ جاھلیہ

۴۔ خلیفہ صدر یا امیر رائے تمام رائے و سندے مل کر کرت
کسی ایک کو منتخب کر سکتے ہیں بشرطیکہ یہ شرط پاؤں جائیں۔ عدالت اعلیٰ سلامتی
تو اس سلامتی اعضا و اصابت رائے احتجاجت نائب ان کے علاوہ

۵۔ صدر یا امیر کی اسناد امارت یا صدارت کے لئے وہی استاد
کافی ہو سکتی ہیں جو تمام شوری کے لئے لازمی

ہیں۔ مگر امتحان امور مندرجہ ذیل معیار صدات و امارت کے لئے نمونہ ہو سکتے ہیں
کوئی امیر اس کو مطلقاً نظر انداز نہیں کر سکتے۔ من لا یدرکہ الاکل لا یتوکلہ لکل

امام بیس یا صدر و بنیاد پرست نہ ہو | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے اذیت منافع خزان الارض (بخاری) اس کے باوجود آپ نے جس وقت دنیا کو خیر باد کہا چونکہ دو زکبیل اور کچھ

کے بیٹوں سے آپ کا مکان چھایا ہوا تھا۔ حالانکہ اس وقت ظاہری طور پر بھی آپ کی

عیشیت دس لاکھ مربع میل کے بادشاہ کی تھی۔ مگر آخر وقت تک آپ نے اس بادشاہت

سے خود کوئی استفادہ نہیں فرمایا، نہ اپنے خاندان والوں کو بھی استفادہ کا موقع دیا۔

تھی کہ آپ کی چستی صاحبزادی بھی چکی پیتی رہیں۔ یہ سب باتیں گسٹے تھیں۔ مگر

اس لئے ان المصابی لتعزوا المسلمین فی مصائبہم لیسوا علیہم ما لکم (یعنی

میری مصیبتیں تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کے وقت تسلی کرتی رہیں گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشینوں کا بھی یہی حال رہا۔ حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کھانا پکانے والی کی فرمائش ام عائشہ نے کی تو فرمایا کہ بیت المال

سے جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ نہ لوں گا۔ پھر نوکرانی کیسے رکھی جاتے۔ مجبوراً انھوں

نے کچھ پس انداز کر کے پھر درخواست کی تو وہ پس انداخت بیت المال میں واپس جمع

کر دیا گیا اور فرمایا کہ یہ زیادہ ضرورت ہے۔ تم اتنے کسے بھی گھر کا کام چلا سکتی ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امارت کے زمانہ کے واقعات دیکھئے :-

عتبہ بن فرقہ جو کسی موبہ کے عامل تھے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عمر رضی

اللہ عنہ وقت کھانا کھا رہے تھے۔ ان کو اندر ہی بلا لیا۔ عتبہ نے آپ کی موٹی جھوٹی غذا کو دیکھ

کر کہا :- ہلک لک من طعام لہ الخواری دیکھا آپ ایسا کھانا نہیں

استعمال کرتے جن کو میدہ کہتے ہیں (جواب میں پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے

دریافت کیا :- یا ابن فرقہ ہل توی احد من العرب اقدر منی وابن فرقہ

سرسزین عرب پر مجھ سے زیادہ مقدور والابھی کوئی اس وقت آپ کی نظر میں؟

انھوں نے کہا :- آپ سے زیادہ مرتبہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے

پوچھا :- ویس لیسع ذالک المسلمین قال لا ابن فرقہ کیا سارے

مسلمانوں کو میدہ کا آنا سیرا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اس کے بعد حضرت عمر

نے اپنے سوتے مجھٹے کھانے کا اصلی سبب ظاہر فرمایا۔

بش نوالی ان اکلت | میں بہت ہی برا حکم ہو گا اگر خود تو اچھا

طیعام ادا طعت الناس | اچھا کھاؤں اور لوگوں کو خراب اور

گروا لیستھما (ص ۵۳ بحی طری) | ردی چیزیں کھلاؤں

مقام زیادہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محض فریبوں اور مستحیضوں کے خیال سے ایسی

خواراک کھانی پڑی کہ جو اچھی طرح ہضم بھی نہ ہوتی تھی۔ پیٹ میں قراقرم گیا تھا۔

آپ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پیٹ سے نمی طب ہوتے تھے۔

ان شئت قوت و دات | چاہے تو قرقر کر چاہے قرقر نہ کر۔

شئت لا تقرقر مالک عند | تیرے لئے سانس میرے پاس اس وقت

ادم حتی یصلح الله للمسلمین | تک نہیں جب تک کہ خط کی موجودہ

(ص ۵۳ بحی طری) | مصیبت مسلمانوں کے سر سے مل نہ جائے

آپ ہی کے زمانے کا واقعہ ہے حمص کے دانی نے ایک بالا خانہ بنوایا تو آپ

نے بارگاہ خلافت میں بلا کر ان کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ بنیت العلیہ و اشرف بہا

علی المسلمین والارغئلہ والبقم تم نے آجاری بنا لیا ہے اور عام مسلمانوں پر واؤں

پیشوں پر اس کے ذریعہ شرف اور بلندی حاصل کی ہے؟

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امیر ہوشے تو چھٹے کپڑوں میں دیکھ کر کسی نے آپ

سے عرض کیا :- لم ترفع قمیصک | آپ نے اسے آپ کیونہ نہیں دکھائے؟

جواب میں وہی نکتہ ارشاد ہوا جو حضور نے فرمایا تھا۔

لَا تَهْجُشِ الْقَلْبَ وَتَقْتَدِرْ بِهِ
اس سے تذبذب میں شروع پیدا ہونا ہے
المؤمنین (طہ ص ۲۲ ج ۲) اور مسلمان اس کو نمونہ بنا سکتے ہیں
”اگر امراء اس زندگی کو نمونہ بنا کر تکلفات اور تصنع سے پرہیز کریں تو
نہ جانے کتنے غریبوں اور مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی دل دہی کا دریغ نہ رہے گی۔
— اور ان کا درجہ خالق و مخلوق کی نظر میں کتنا بلند ہو سکتا ہے، ذالک
فضل اللہ یونیتہ من یشاء“

اختیارات کا مرکز
نابٹا اختیارات کا مرکز عوام، امت ہی ہے اور وہ
خلیفہ یا امیر پر حاکمانہ حیثیت رکھتی ہے امیر امت کے
سامنے جوابدہ اور مسئول ہے۔ امیر کی ساری طاقت امت ہے جو اباب تل و نقد
کی صورت میں اس پر عادی رہتی ہے۔ اس لئے امت، خلیفہ کو معزول کر سکتی ہے
بشہرہیکہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو اس کے معزول ہونے کو مستلزم ہو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مندارائے خلافت ہوئے تو خطبہ میں
فرمایا۔

”اے لوگو! میں تمہارا دلی بنایا گیا ہوں۔ حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں
اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں بھلکوں تو مجھے تھیک کر دو۔“
خطبہ کے خاتمہ پر آپ نے فرمایا:-

”جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو۔ اگر
میں خدا کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت ضروری نہیں ہے۔“

ایسی ہی روایتیں دیگر خلفاء راشدین کے بارہ میں ہیں جن سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ حضرات اس کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اختیارات کا منبع اور مرجع عوام
امت ہی ہیں۔

بنیادی حقوق

اسلامی معاشرے میں ادا کئے فرائض پر بنیاد حقوق
استوار ہوتی ہے، فرض ناشناسی، حق ناشناسی ہے
اور اپنا فرض ادا نہ کرنا، اپنے حق سے خود بخود محروم ہو جانا ہے
جو معاشرہ ادا کئے فرائض کے بغیر محض مطالبہ حقوق کی
بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ ظالموں، سفاکوں، وحشیوں
اور درندوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔

غیر اسلامی حکومتوں کے باشندے عام طور پر مطالبات حقوق کے لئے جلسے جلوس
جزال اجتماع، تقریر و تحریر سے کام لیتے ہیں اور بعض اوقات سول نافرمانی تک ٹوٹ
پڑھ جاتی ہے اس کے برعکس۔ اسلامی حکومت بنیاداً خود بخود افراد ریاست کی
مشغول ہوتی ہے اس لئے اسلامی ریاست کے افراد ادا کئے فرض کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں
اور مطالبہ حقوق کی انہیں ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔
اس طریقہ کار سے اخلاقی و روحانی نشوونما کیلئے سازگار ماحول میسر آتا ہے۔
جو اخلاقی اور معاشی دونوں جہات میں منظم ہوتا ہے

بنیادی حقوق

ہر پاکستانی آزاد ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو شخصی آزادی،
مقام کی آزادی، ملک کی آزادی، اعتقاد کی آزادی، رائے کی آزادی،
تعلیم کی آزادی حاصل ہوگی۔

خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم علم و انداز رسانی کی اجازت قانوناً حاصل نہیں
۱۔ شخصی آزادی ہے ہر شخص کی ذاتی آزادی قانون میں مکمل طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ نیز یہ کہ
وہ آزادی دوسروں کی آزادی پر اثر انداز نہ ہو اور قانونی حدود سے تجاوز نہ کرے
ان دماء کم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام حکومت یہ حکم ہذا فی بلدکم ہذا
فی مشہدکم ہذا (بخاری) یہ اعلان آزادی شارع علیہ اسلام نے حج واداع کے موقع پر ایک بار
کے مجمع میں فرمادیا ہے کہ ہر شخص اپنے نفس اپنے مال اپنی آبرو اپنے مقام اور اپنے تمام حقوق میں مکمل
آزاد ہے۔

۲۔ آزادی مسکن یا حریتِ مقام قانوناً ہر فرد کو مقام و مکان کی آزادی حاصل ہے۔ جلاوطنی کی سزا
صرف ان افراد تک محدود ہے جو خدا اور رسول سے برادر آنا
ہوں یا منکرانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ و
یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا ویصلبوا و یقطع یدہم و ارجلہم من خلاف
او یسفوا من الارض ذالک لعنہم خزی فی الدنیا و لعنہم فی الآخرۃ عذاب عظیم یعنی
جو لوگ خدا اور رسول سے برادر نہ ہوں یا زمین پر فساد پھیلاتے ہوں ان کی سزا یہ ہے کہ ہمیں
قتل کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں جانب مخالف سے قطع کئے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے

ہے ان کی دنیاوی رسوائی اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔
آزادی مسکن کا قانوناً بڑا احترام کیا گیا ہے۔ فلا تدخلوا ہا حتی یؤذنکم و اذا
قبلکم امر رجوا افارجعوا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور اگر اجازت کی بجائے
یہ کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو لوٹ آؤ شارع علیہ اسلام کا ارشاد ہے اذا ذرت
احدکم ثلاثاً فلیزم یؤذن فلیرجع اگر تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور
اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو اس کو واپس ہو جانا چاہئے۔

۳۔ آزادی ملکیت قانوناً آزادی ملکیت بھی تسلیم ہے۔ لکم رؤس اموالکم، اپنی
ملکیت میں تصرف کی بھی جائز رکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ
اجارہ، قرض، صدقات، خیرات، صاحب ملکیت کے آزاد تصرف پر مبنی ہیں۔ صاحب
ملکیت تجارت اور مہارت بلکہ کامیابی کے محنت کا مدارا رضامندی یا ہی کو قرار
دیا گیا ہے۔ یدعوا الذین آمنوا لا تاكلوا مالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ
من تراض منکم یعنی مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باحق طریقہ پر مت کھاؤ، نیز اس کے
کو وہ مال تجارت ہو اور وہ باہمی رضامندی پر مبنی ہو۔ باطل ذرائع سے ملکیت حاصل کرنا بھی ممنوع اور
اس کا ضائع کرنا بھی جرم ہے۔

۴۔ اعتقاد کی آزادی قانوناً کسی فرد کو الزام و جبر کے ساتھ ایمان لانے پر مجبور نہیں
کیا جاسکتا۔ لا اکراہ فی الدین اور میری بگڑا دینا
ہے۔ انما شکرت للہ ان لا یؤکفکم عن حقکم ینزل علیکم من السماء ماء فیکون علیکم
یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔

ہر فرد کو آزادی ہے کہ وہ اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر جو عقیدہ چاہے اختیار کرے
داعی اور مبلغ کے لئے سب سے زیادہ مؤثر حربہ موغلتِ حسد ہے لہذا انما
ات مذکر لست علیہم بمسیطر اسلام نے جہاں مسلمانوں کے شعائر کی حفاظت
حکم دینے پر مسلمانوں کو بھی اس امر کی آزادی عطا کی ہے کہ وہ اپنے شعائر کو قائم رکھیں۔
اپنے معابد و کتابوں میں اپنے مراسم و اگر ہیں۔ اپنے معاملات اور حوالہ شخص میں وہ اپنے مذہبی

احکام کی پوری آزادی کے ساتھ پیروی کریں۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں اہل ایلیا سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جانب صاف مرقوم تھا کہ اہل ایلیا کو جان و مال کی آزادی دی جاتی ہے ان کے کناس کی آزادی تسلیم کی جاتی ہے ان کی ساری قوم کی آزادی کا وعدہ کیا جاتا ہے ان کے کناس کو نہ توڑا پھوڑا جائے گا نہ ان کے کناس کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ ان کو دین بدلنے پر مجبور کیا جائے گا نہ ان میں سے کسی کو خواہ مخواہ تکلیف دی جائے گی نہ ان کی صلیبوں اور دوسری مذہبی چیزوں کو بھی کیا جائے گا نہ لولا فح اللہ الناس بعضهم ببعض ليشكرنك صوامع وبيع وصلوات ومساجد یكفر بنیہا الصم اللہ علیہم الحجۃ ۱۳

شمارع غلبہ اسلام کا دمیوں کے لئے یہ ارشاد کہ لعم ماننا وعلیہم ما علینا یعنی ہم آرام میں ہیں تو وہ بھی آرام اٹھائیں گے اور اگر ہم دکھ میں ہیں تو وہ بھی دکھ چھیلیں گے اسلامی رواداری اور اسلامی طرز عمل اور حریبت اعتقاد کی بنیاد ہے۔

۵۔ آزادی رائے آزادی رائے دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ معاہدہ جس میں آزادی رائے مطلب ہے دینی ہوگا یا غیر دینی ہوگا۔

اگر غیر دینی معاہدہ ہے تو ہر فرد کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی مخطا کرے۔ خود شارع عیسائے اسلام نے ایسے امور میں آزادی رائے کو تسلیم کیا ہے چنانچہ ایک غزوہ میں آپؐ نے ہدایت فرمائی کہ فلاں جگہ قیام کیا جائے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یہ ارشاد برائے وحی ہے یا صرف آپؐ کی رائے ہے۔ آپؐ نے فرمایا میری ذاتی رائے ہے عرض کیا گیا تو پھر یہ منزل مناسب نہیں فلاں منزل مناسب ہوگی! چنانچہ اسی رائے پر لیا گیا۔

اجتہاد کا درجہ :- اگر معاہدہ دینی ہے تو ہر شخص کو اجتہاد کا اذن خاص ہے اس حق حاصل ہے کہ اپنی رائے ظاہر کرے۔

شرائط :- ۱۔ وہ اجتہاد جس سے متصادم نہ ہو ۲۔ وہ رائے اصول دین کی متصادم نہ ہو ۳۔ وہ انہیں کلیہ اور اصول صحیح سے متعارض نہ ہو جو ثابت ہیں۔

امردینی میں بھی اجتہاد کے ذریعے رائے اور قیاس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہو سکتا ہے :- ان کل یجتہد ما جوران اخطاء فلہ اجوروات اصاب فلہ ایس ان یعنی ہر مجتہد کو اجرت ملے گی اگر اس نے اس اجتہاد میں خطا کی تو اسے ایک اجر ملے گا اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو دو گنا اجر ملے گا۔

تشریح :- جن امور دینیہ میں اللہ کرام کی کوئی تصریح موجود نہ ہو یا ایسے معاملات جو عبد حاضر کے حالات و ترقیات سے پیش آئے ہیں مگر وہ خالص دنیاوی نہیں ہیں بلکہ ان کی صحت و بطلان کی جہتیں اسلامی تعلیمات سے متعین ہوتی ہیں ایسے تمام مسائل میں ہر عالم کو رائے دینے کا حق ہے۔ بشرطیکہ وہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں اور مستیاط احکام کے اصول کی روشنی میں اپنی رائے پیش کریں، مختلف راویوں کی موجودگی میں حکومت زیادہ مضبوط و لائق پر مبنی رائے کو جمہوری انداز میں طے کر کے نافذ کرے۔

۶۔ آزادی تعلیم ان لوگوں پر مسلمان مرد اور عورت پر کم حاصل کرنا فرض ہے۔ (اصحاب سیاست السرعیدہ علامہ عبدالوہاب مصری فرماتے ہیں)

احکام و امثال :- اسلام نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کا درجہ بھی یکساں مانتے ہوئے انکا کردی ہے۔ ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پھر "علم" کو خاص محض میں مخصوص بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ہر وہ علم جس میں مصالح دینی یا دنیوی وابستہ ہوں اس کا حصول مطلوب ہے

عام و مختلفہ کا حصول :- یہ بات اصول اسلام کے خلاف ہے کہ اس علم کا ذکر کسی خاص علم کے ساتھ محدود کر دیا جائے یا وہ تعلیم کے راستے میں روک بن کر رکھا ہو جائے۔ بلکہ حوادث تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بلاد و امصار کو مختلف علوم کا مرکز بنا رکھا تھا اور اپنے نظریات کی وسعت کے لئے علماء نے غیر اسلامی علوم سے بھی استفادہ کیا اور انہیں وسعت دی۔ ہر اہل علم جانتا ہے کہ ابن مقفع وغیرہ نے فارسی علوم کا عربی میں ترجمہ کیا۔ خلیفہ منصور ہارون و مامون کے زمانہ میں یونانی علوم مغرب بنائے گئے۔ چنانچہ بغداد قرطبہ اور سمرقند کے تاریخی دور میں علم و تعلیم کی کثرت اس امر کا بین ثبوت ہے کہ اسلام نے حریبت علم اور اذات اعتدال تعلیم کو جس درجہ ادا مانا ہے۔

حاکم غیر سے خط و کتابت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یورپ میں سلطنت
روم سے افریقہ میں مملکت حبش میں سے مقبوضات مصر کے لادرا ایشیا میں سلطنت فارس
راست چرو و انبا۔ (عراق) اور راست عثمان (شام) سے نامہ و پیام جاری ہوا تھا
صیغہ تراجم روض الانفع ۲ ص ۲۵۲ (۳۵۹) زید بن ثابت عہد نبوی میں
صیغہ تراجم کے ذمہ دار لکھے تھے

غیر اسلامی زبانوں کو سیکھنے کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت
کو یہودی زبان سیکھنے کا حکم دیا، انہوں نے اس کی تعمیل کی زید بن ثابت کہتے ہیں (ما احدثت
خمس عشرة ليلة حتى خذ قته) پندرہ دن نہ گزرے تھے کہ میں نے یہودی زبان
میں کہاں داخل کر لیا۔ (قال الامام احمد...) عن خارج بن زيد - البخاری فی
الاحکام عن خارج بن البواہر عن احمد بن حنبل قال انتمذی حسن صحیح
دیکھو تاریخ ابن کثیر ۵ ص ۳۴۰: میں اذہر ہے کہ آنحضرت نے زید کو سریانی زبان
سیکھنے پر مامور کیا اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں یہ زبان سیکھی اس زبان کے
غلام زید بن ثابت نے دوسری اجنبی زبانیں سیکھیں، سفیر ایران سے فارسی دربان بتو
سے رومی، یونانی آپ کے ایک خادم سے حبشی اور ایک تیسرے خادم سے قبطی زبان
سیکھی (مستدرک بحوالہ الاسلام والمصنعة العربیہ) (کرکلی ج ۱ ص ۱۶۷)

عہد نبوت کے فرامین غیر ملکی زبانوں میں حضور میں دوسری حکیمتوں کو
سرکاری طور پر خط و کتابت تھے، ان کی زبانوں میں اسلامی فرامین لکھے تھے اور باہر سے جو بیٹا
آتے تھے ان کا ترجمہ کرتے تھے (مستدرک تلمیذی بحوالہ نبوت و سلطنت حامد ص ۱۹)

اور زید بن ثابت نے دوسری غیر ملکی زبانیں جانتے تھے عبداللہ بن زبیر تصدیق
عبداللہ بن زبیر غیر ملکی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، امیر رک حاکم ج ۳ ص ۵۹۹) کان
لا یزید بن ابیہ غلام و تیکلام مع کل غلام منکم بالخبیر یحییٰ عسکری

ان تمام نظائر خیر القرون سے علم اور تعلیم کی وسعت و نشر کا اسلامی نظریہ واضح ہو جاتا
ہے۔ پھر یوں بھی دیکھئے کہ مسلمان بحث و گفتگو اور افہام و تفہیم میں کس طرح کسی حریف کے مقابل
آ سکتے تھے، اگر وہ انواع علوم و فنون سے بے خبر رہتے جن کی ہر زمانہ میں مختلف انداز سے
ضرورت لاحق ہوتی ہے؟

عجاibat قدرت کے مشاہدہ اسلام بار بار دعوت دیتا ہے کہ ملکوت السموات والارض کی ہر اہلی و
کلیۃ نظر پر علم سامنے رکھو، عجاibat قدرت اور معجزات قدرت کا مشاہدہ کرو
جب تک بہت سے نظریات علم سامنے نہ ہوں زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے والی
نظر پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مکلف کیونکر ہو سکتا ہے واعوذ
لہم ما استطع من قوۃ
لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام حریت تعلیم کو تسلیم کرتا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کو ہر مسلمان مرد
عورت پر فرض قرار دیتا ہے۔

مساوات

مساوات اسلام کا طغرائے امتیاز ہے اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں لا فضل لعربی علی العجمی الخ قانون اسلام کی نظر میں کوئی تفریق، کوئی امتیاز کسی کے ساتھ روا نہیں، اسلامی حکومت کا سب سے بڑا عہدیدار خلیفۃ المسلمین ہو یا ایک عامی دونوں کے لئے ایک ہی قانون ہے۔

مساوات حقوق :- اسی طرح حقوق کے قریب میں اسلام اپنے افراد کے لئے کوئی امتیاز حقوق تسلیم نہیں کرتا۔ وہ عمل کو بنیاد و فضیلت قرار دیتا ہے اور ہر عامل کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جہاں تک جا سکتا ہے جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کے مناصب میں معمولی عہدہ سے لے کر بڑے بڑے منصب تک امت کا ہر فرد باسانی پہنچ سکتا ہے اس راستہ میں حسب نسب ذات یا ت قبیلہ اور خاندان رنگ اور قوم ملک اور وطن کی کوئی مصیبت عامل نہیں ہو سکتی۔ آتائیں سواد قیہ کاستان المشط لا قہیل لا حمر علی اسود ولا لعربی علی العجمی

احکام اسلام میں مساوات :- اسی طرح احکام اسلامی میں بھی سب لوگ برابر ہیں نماز میں ہر مسلمان صف باندھنے کا اندھے سے کا ندھا ملا کر کھڑا ہونے پر مجبور ہے محمود وایز کا کوئی فرق نہیں مگر میں ہر مسلمان (ملائقہ و تفریق) مجبور ہے کہ ایک لباس پہنے۔ سلا ہو یا سات پہنے سرفہار رکھے۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، وغیرہ کے احکام میں سب کے لئے مساوی احکام ہیں

یا بسندہ کی قانون میں مساوات :- جرائم اور سزائے قانون میں بھی اصول مساوات کا روبرو ہے۔ النفس بالنفس والعین بالعین والجرع قصاص۔ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ (نیز) خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔

ولکم فی القصاص حیاة کی تفسیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے لئے مساوات اور نمائندگی میں حیات ہے۔ (فتح الرحمن)

حالت جنگ کے حالات امن اور ہر حالت میں مساوات :- یہ مساوات حالت جنگ حالت امن، اور ہر حالت میں مسلمانوں کا شکار ہے اس نعت سے صرف مسلمان ہی بہرہ مند ہوتے تھے بلکہ ذمی اور معاہدہ بھی پوری طرح اس سے مستفید ہوتے تھے۔ لھم مالنا وعلایہم ما علینا شارع علیہ السلام کا دو مزار شریفین اذی ذمیا انا خصمہ یومہ القیامت جس نے کسی ذمی کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا۔

معاشی مساوات :- حضرت کا ارشاد بدیع یسکنہ ثواب یواری عورتہ وحلف الخبز والماء۔ مکان کپڑا روٹی اور پانی کے سوائے انسان کا کوئی حق نہیں ہے تمام روئے زمین کی پیداوار میں تمام انسانوں کا حصہ ہے۔ متوازن اور عادلانہ تقسیم معاش حکومت الہیہ کی ذمہ داری ہوگی۔

معاشی و اخلاقی نظام

۱۔ خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (آل عمران)

۲۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝ (الحجرات)

۳۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَازِقِي رَبِّهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (النحل)

۴۔ وَقَدْ رَفِعْنَا آفُقَ آسَمَائِنَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ ثَلَاثِينَ ۝ (حکمت السجدہ ۱۰)

۱۔ یعنی زمین کی تمام پیداواری تمام اسانوں کے لئے ہیں

۲۔ یعنی اسے نوع انسان! ہم نے تمہارے لئے اور ان کے لئے جن کے مازق تم نہیں ہو (مثلاً چرنہ، پرندے، درندے وغیرہ) زمین میں معاش جماعی ہے۔

۳۔ خدائے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے۔ وہ فاضل رزق کو اپنے زیر دستوں تک نہیں پہنچاتے۔ حالانکہ وہ اس میں برابر کے حقدار ہیں تو کیا وہ خدا کی نعمت کے منکر ہیں۔

۴۔ اللہ نے زمین میں انواع معاش پیدا کیں چاروں میں معاش کے طالبوں اور رسالوں کے لئے بحق مساوی۔

صرف اسلام ہی سلامت روی تمام دنیا کے مذاہب میں یہ شرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ سلامت روی کے ساتھ سفر زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے

یادداشتوں کے قوانین کا مجموعہ ہے، دین دنیا کے قواعد و ضوابط کو جامع ہے۔ فقیر ہوا امیر بادشاہ ہوا گدا، دتیار ہوا کاروباری سپہ سالار ہوا سپاہی، حاکم ہوا محکوم، فاتح ہوا مفتوح، تاجر ہوا کاسب، آجر ہوا مستاجر، سرمایہ دار ہوا مزدور، زمیندار ہوا کاشتکار کسی طبقہ کا کوئی انسان ہو، اسلامی قانون زندگی کے ہر شعبے میں اس کی زندگی کا مکمل پروگرام اس کو بتا سکتا ہے

عبادات و معاملات کا جامع و مانع آئین موجود ہے عبادات کے تحت میں حقوق الہیہ سے عہدہ برآ ہونے کے تفصیلی قواعد موجود ہیں۔ معاملات کے عنوان سے حقوق انسانی کی ادائیگی

کے لئے مفصل احکام موجود ہیں

پیدائش سے لیکر موت تک انسانی زندگی کے تمام مراحل کیلئے ضابطہ معینہ پھر پیدائش سے لے کر طفولیت، شباب، پیری، موت، تنہیز، تکفین، تدفین، تہنیت، تبریک، تعزیت، شادی، غمی کے خاص خاص مواقع کے لئے ضابطہ مقرر ہیں۔ کھانے، پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے

چلنے، پھرنے، رہنے، پہننے، بات چیت کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ نفس انسانی کی گونا گوں کیفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دوستی، دشمنی، نرمی و سختی، ظلم و رحم، دلی، حلم و غضب، غفور و انتقام کی حدیں بتائیں گی گئی ہیں۔ اخلاق انسانی کی تکمیل کے لئے صبر و ضبط، "عز نفس و خرد را" توکل و قناعت، عالی ہمتی و ادولوا العزلی، حق گوئی و بیباکی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مضمیمہ انسانی زندگی کا کوئی زاویہ ایسا نہیں ہو سکتا جہاں اسلام اس کی رہنمائی کے لئے خضر راہ بننے کو تیار نہ ہو۔

کیونترم مساوات اسلام کے آفتاب برفلف انہماک ایک شعاع ہے، جس کی جوت سے دنیا کی آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی ہیں۔ اسلام کے روشن اصولوں میں سے "صرف مساوات" کو لے کر، کیونترم میدان عمل میں آیا ہے۔ وہ مساوات بھی ناقص اور ناقص، مگر پھر بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ دن دوری اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے سلطنتوں کے سوانک بگڑتے جا رہے ہیں، جمہوریوں کے ڈھونگ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونترم ہمیں "و نظریہ مساوات" دنیا پر چھایا جا رہا ہے۔

"تاریخ کے کسی دور میں بھی خواص کی اکثریت نہیں پائی جاتی۔ ہمیشہ عوام ہی کی اکثریت رہی ہے۔ عوام کو مذہبی یا سیاسی فلسفوں اور عالمانہ دقیقہ بندیوں اور حقائق نہیںوں سے کیا علاۃ العوام کا لالۃ نام مقولہ مشہور ہے۔ اُن سے کسی ذی عقل کو یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ وہ کیونترم کے فلسفہ کو سمجھ لینے کے بعد کیونترم قبول کریں گے یا اپنے مذہبی، یا سیاسی عقائد کو انھوں نے اس درجہ پر سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خلاف اور کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ بات علم و ہنم رکھنے والے افراد کا حصہ ہے۔ عوام سے اس کی توقع غلط ہے عوام ہمیشہ سطحی نظر رکھتے ہیں۔ صرف ظاہری ماحول اور اپنے گرد پیش کے حالات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لئے حکومت خواہ مذہبی ہو یا سیاسی، شخصی ہو یا جمہوری، عوام کی بھی منقول نہیں ہو سکتی جب تک وہ عوام کی زندگی کے مطالبات کو پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ خواہ اس حکومت کا لقب العین کنسی اعلیٰ دار فیکون نہ ہو۔ اسلام کی عمومیت اور حیرت انگیز وسعت و ترقی کا راز اس میں مخمر

تھا کہ سابقہ مذاہب کے فلسفے جو دنیا کو قابل ترک قرار دیے ہوئے تھے اسلام نے اُس دنیا کو دین سے علیحدہ نہیں رکھا بلکہ دین و دنیا کو لازم و ملزوم کر دیا مطالبات زندگی کو ناقابل انکار حقیقت اور زندگی کو ناقابل تقسیم چیز قرار دیا، مسلمانوں کی دنیاوی اور دینی زندگی ایک ہی ہے۔ مسلمانوں پر جس طرح عبادت فرض ہے، کس معاش بھی فرض ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اُسے نہ دین کو سمجھنے کی اجازت ہے، نہ دنیا کو سمجھنے کی۔ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھول (اسلام کے زمانہ فتوحات میں مسلمانوں کے عوام سے فیاضانہ اور رحمدلانہ سلوک مساوات حقوق کو اور جن اخلاق کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ تسخیر ممالک تلوار سے ممکن ہے مگر قلوب انسانی کی تسخیر صرف جن اخلاق اور عدل و مساوات سے ہی ملو پذیر ہو سکتی ہے۔ اسلام سے قبل صد ہا قسم کی زیادتیوں اور نا انصافیاں انسانوں پر لائی جاتی تھیں ممالک زمین طرح طرح کے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ مسلمان جہاں پہنچے، یہ مظالم اور راندیں مٹا کر غائب ہوئیں اور عدل و مساوات کا دور دورہ شروع ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان جہاں رُخ کرتے، اُن کے حسن سلوک، عدل و مساوات کے چرچے اُن سے پہلے وہاں جا پہنچتے اور وہاں کے عوام دل سے ان کے خیر مقدم اور استقبال کو موجود ملتے تھے۔ فتح و ظفر اُن کے پاؤں چومتے تھے۔

خراج کی آمدنی تمام مسلمانوں پر مساوی تقسیم ہوتی۔ غنائم فوجیوں میں برابر تقسیم ہوتے۔ نادار اور معذوروں کی کفالت بیت المال کرتا تھا۔ غیر مسلموں کو بھی مساوی حقوق حاصل تھے۔ مسلمان ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد تھے۔ ان کی زمینوں کا خراج نہ تھا۔ زکات اور عشر مسلمانوں سے لیا جاتا تھا اور وہ اُنہی کے عزیز بھائیوں پر نہایت امانت و دیانت سے خرچ ہوتا تھا۔ کاشتکار مزدور، غریب، مظلوم اور کمین طبقے کے لئے کھلی ہوئی آغوش رحمت تھا۔ دکھیااروں اور ستم رسیدہ انسانوں کے لئے اسلام جائے پناہ تھا۔

اسلام کی مجموعیت کا رات، فلسفہ، منطق، فقہ، صنائع و بدائع و معانی و تفاسیر کی مونٹنگا فیوں پیش تھا۔ عوام کی زندگی کے سیدھے سادے مسائل کو آسان سے آسان طریقہ پر جلد سے جلد حل کرنے میں مفر تھا۔

خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی (انفاق فی سبیل اللہ) خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی سمجھنے میں بڑی بڑی غلطیاں اور غلط فہمیاں رائج ہو گئی ہیں۔ خرچ کرنے کے طریقے نہایت مبتذل اور

اور بے ضابطہ اختیار کرتے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہاں صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ خدا کے لئے خرچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے ان بندوں پر خرچ کیا جائے جو پریشان حال اور ضرورت مند ہیں۔

اللہ کا یہ قسم مانا کہ میں نے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ایک مشہور حدیث میں ہے :- قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دریافت کرے گا کہ اِنی مرضت فلم تعد فی اِنی استطعت فلم تطعمنی (میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔)

بیماروں، بھوکوں، پیاسوں اور حاجت مندوں کی جگہ اللہ تعالیٰ خود کو قائم فرما کر اس قسم کے جواب طلب کرے گا کہ سننے والوں کو تعجب ہو گا۔ وہ کہیں گے :- یا رب کیف اطعمک وانت رب العلمین (اے اللہ میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ آپ تو خود سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں)

اللہ تعالیٰ فرمائے گا :- اِنما علمت انہ استطعت عبدی فلان فلم تطعمہ (اچھتم نے فوجت ذالک عندی (کیا تجھ کو یاد ہے کہ میرے نصاب بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا۔ تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس پاتا) اسی باز پرس سے محفوظ رکھنے کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (سائل کو نہ جھڑکو) وَلْيَنْصِرْهُ اللَّهُ (یعنی اللہ ان کی ضرورت مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔) اِنصِرْهُمُ اللَّهُ قَوْلًا حَسَنًا (مزل) (اللہ کو قرض حسنہ دو) قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ کی مدد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ — یہی کہ بندہ گناہ خدا کی مدد کی جائے۔ اللہ کو قرض دنیا کیا معنی رکھتا ہے؟ — یہی کہ بندہ گناہ خدا کی مالی مشکلات دور کی جائیں۔

گداگری کے اصل محرکات یہ بھیک مانگنے والے خستہ حال انسان انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ انسانیت کو شرمنا چاہیے۔ گداگری کا اسناد، محض قانون بنا کر نہیں کیا جاسکتا۔ گداگری کے اصلی محرکات کیا ہیں؟ — انھیں سمجھنا ہو گا اور ان کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔

آپچہ جو خود پسندی بدیگراں پسند ایمان داری کا تقاضا یہ ہے کہ :- آپچہ جو خود پسندی بدیگراں پسند، جو بات آپ اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کریں۔ کیونکہ وہ کبھی آپکے کھائی ہیں۔ آپ جیسے انسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

لَا يَمُنُّ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ مِمَّا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری) یعنی، تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ نہ چاہے جو خود اپنے لئے چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ بھی حضرت ابوبکرؓ کی رائے کے موید تھے۔ وَاَلَا لَيْتَ بَرَزِي مِنْ عَلَى التَّسْوِيَةِ الْإِضَاءَ وَكَلَّا الْوَجْهَيْنِ مَذْهَبُ (کتاب الاموال ص ۱۷۲)

خیبر کی بٹائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معاش کی مساوی تقسیم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے اتباع میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسخیر خیبر کے بعد بارہ نے درجہ امت کی کہ زمین ہمارے تحفہ میں رہنے دی جائے۔ ہم پیداوار کا نصف حصہ دیں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی۔ بٹائی کا وقت آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عہد اللہ بن رواحہ کو بھیجتے

کئے۔ وہ غلے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے ایک حصہ چاہو لے لو
یہود اس پر بخیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔

(علامہ شبلی، بحوالہ "فتوح البلدان" ص ۱۷۱ (ابو داؤد)

آج دنیا میں ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کو کمال انسانی سمجھنے لگا ہے، ساری خواہیاں
معاشرے میں اسی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، ہر شخص مساوات مساوات کہتا ہے۔ مگر میدان عمل میں
اپنے لئے سب کچھ اور دوسروں کے لئے کچھ نہیں۔ جب تک دنیا اسوۂ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم)
کو لائحہ عمل نہ بنائیں گی، انسانیت کی نجات ناممکن ہے۔ کوئی "ازم" انسانیت کا مرقی نہیں۔

سوشلزم یا اشتراکیت نازی ازم ہو یا کمیونزم۔ انسانی اور انسانیت کے لئے ہم تمام انسانیت کا
سرچشمہ حیات، اخلاق، فاضلہ کا معدن، عدل و مساوات کا اصل اصول، پیغمبر اسلام کی ذات لگائی
ہے۔ آپ نے چند روز میں صدیوں کی ماسخ شدہ عادات کی جڑیں، نفس انسانی سے اکھاڑ پھینک
دی ہیں اور ایسی جماعت تیار فرمائی جس کا ہر فرد اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا بھلا چاہتا تھا۔

ایشیاء کا جذبہ مساوات کا مرقی ہے انصار نے ہمارے ہم وطنوں کی ہمائی اور ہمدردی کا جو

حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ جذبہ ایشیاء ہی مساوات کا مرقی ہے۔

بحرین جب فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کو انصار
میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ پہلے ہمارے بھائی ہماروں کو اتنی ہی زمینیں
عنایت فرما دیجئے۔ پھر ہم اپنا حصہ لینا منظور کریں گے (بخاری، فضائل انصار)

خود بھوکے رہے اور ہمان کو کھلایا ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا کہ سخت بھوکا

ہوں۔ آپ نے گھر میں دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ نے حاضرین کی

طرف رخ کر کے فرمایا:۔ کوئی ہے جو آج ان کو اپنا ہمان بنائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے

یہی نے کہا:۔ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے بچہ اور وہی کھانا ہمان کے

سامنے لاکر رکھ دو۔ تینوں کھانے پر ساتھ بیٹھے، میاں بیوی بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے
رہے۔ جیسے کھانا کھا رہے ہوں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت امی ہے۔ ولیرثون
علی الفسھم ولوکان بهم خصاصة (حشر) خواہ خود ان پر کنگ ہو پھر بھی وہ اپنے آپ
پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ (بخاری، فضائل انصار)

انصار کا ایشیاء سکتہ بھری بنو نضیر جب جلاوطن ہوئے اور ان کی زمینیں اور نخلستان
قبضہ میں آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ
ہمارے ہم وطنوں کی مرضی ہو تو انہیں مقبوضات تینہان کو دینے چاہئیں اور تینہان نخلستان
انصار نے مرضی کی کہ نہیں ہمارے نخلستان بھائیوں کو دے

قبضہ میں رہنے دیجئے اور نئے بھی ان ہی کو عنایت فرمائیے۔ (فتوح البلدان مطبوعہ یورپ)

حضرت علی کا ایشیاء حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں کسی وقت کے بعد کھانا میسر آیا۔

سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو کچھ تھا، پیش کر دیا۔ خود اللہ میاں

کے ہمان ہو گئے۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں:۔ لَیَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حَبِیْبِهِمْ مِیْسَکِیْنًا وَ یَلْبَسُوْنَ

وَ اَسْبِغُوْا لَهُ اَمَّا لَطْعَمُکُمْ فَاُولٰٓئِکَ لَا تَرٰوْنَ مِیْسَکَہُمْ حٰیْرًا ؕ وَ لَا تَشْکُوْہُمْ ؕ (الاحزاب)

ایثار مساوات سے برتر مقام ہے جہاں ایشیاء کا یہ عالم ہو، وہاں مساوات کی

اعلیٰ سے اعلیٰ سے نظیر بھی اس "ایشیاء کی

برتری کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ مساوات میں طرفین کی برابری لازم ہے۔ مگر ایشیاء کی مثالوں

میں ایک فرق اپنا جائزہ حصہ بھی سب کا سب دوسرے فرق کو بطیب خاطر دے رہا ہے۔

خود بھوکے ہیں مگر اپنے بھائی کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ جاگیر کی جائیدادیں دی جاتی ہیں۔ مگر نہیں

لیتے۔ کہتے ہیں پہلے ہمارے بھائیوں کو دو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ بطف و کرم اور بدل و ایشیاء کا ایک قرن ہے

اس لئے ہر قرن کی نجات کے لئے وہ ایک لمحہ اسوۂ حسنہ ہے۔ و لکن فی رسول اللہ

اسوۂ حسنہ، کتنے قرن گزر گئے؟ مگر ہر لمحہ انسانیت اپنے مرکز سے دور تر ہوتی چلی جا رہی

ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک وہ لمحہ نہ آیا

اور ابوں آج تک تری پہلی نظر کو میں
وہ لمحہ کیا گیا کہ گیا عمر بھر کو میں !

ہر کہ دہریہ بزم مقرب تراست
جام بلا بیشترش می دہند
انبلانہ نقد بر اولیاء
نزدیکان را بیش بود حیرانی

ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں
میں کی پیٹے پیٹے پٹے بن گئے ہیں۔ مجھ کو ایک خادم غایت ہو۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ
میں تم کو دوں اور منہ والے بھوکے رہیں۔ جیسی بی بی پر سکینوں کو ترجیح دی گئی۔
ابتدائی زمانہ سے لے کر فتوحات کا دائرہ وسیع ہو جانے تک شاہانہ انداز امیرانہ تھا
آپ کی مقدس زندگی میں نہ آئے۔ صحابہ کبار آپ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تو فرماتے :-
لا تقوموا کما یقوم الکلا عجمہ لملوککم جسے عجمی اپنے بادشاہوں کے لئے کھڑے
ہوتے ہیں، مگر اے میرے لئے کھڑے نہ ہوں۔ فتح مکہ کے بعد علامہ شبلی کے الفاظ میں :-
شاہنشاہی اسلام کا یہ پہلا دربار عام تھا۔ خطبہ سلطنت، یعنی بارگاہِ اہدیت
کی تقریر، خلافتِ الہی کے منصب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا
کی۔ جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں بلکہ تمام عالم سے تھا۔
مرد و عورتوں کے بعد فرمایا :-

یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاهلیتہ و تحظمتوا
بالاباء الناس من آدم و آدم من حماتیب اے قوم قریش! اب جاہلیت کا غرور اور
نسب کا افتخار خدائے متعالیٰ نے تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں
خطبہ کے اصولی مطالب کا ذکر اور توضیح بیان کرتے ہوئے، علامہ شبلی فرماتے ہیں :-
عرب اور تمام دنیا میں نسل و قوم اور خاندان کے امتیاز کی بنیاد پر ہر قوم میں فرق مراتب
نہ ملے گئے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں نے چار ذاتیں قائم کیں اور شیڈر کو وہ درجہ دیا جو جانوروں
کا درجہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بندش کر دی کہ وہ کبھی اپنے مرتبے سے ایک ذرہ آگے نہ بڑھنے پائے

اسلام کو سب سے بڑا احسان جو اس نے تمام دنیا پر کیا، مساوات عام کا قائم کرنا تھا
یعنی عرب و عجم، شریف و رذیل شاہ و گدا سب برابر ہیں، ہر شخص ترقی کر کے انتہائی درجے
پر پہنچ سکتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پر مبنی اور سچے توضیح
فرمائی کہ تم سب اولادِ آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ (سیرۃ النبی ج ۱ - ۵۱۹)
مفتوح و محکوم افراد، فاتح اور حاکم سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ آج اس زمانے میں
جو ترقی و تہذیب کا زمانہ مشہور ہے، اس کی زندہ مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود
ہیں۔ جرمنی اور جاپان کے مفتوح ہونے کے بعد تمام ذی اثر اور باقت دار جرمنوں اور جاپانیوں
کو مجربین جنگ قرار دیا جا کر کھانسی پر لڑکا دیا گیا۔ باقی ماندہ عوام کی زندگی تاون جنگ کا خمیازہ
اٹھا رہی ہے مگر اسلام مفتوح قوم سے کیا سلوک کرتا ہے؟ وہ افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جانی دشمن تھے، اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے فاتح کی زبان سے سننے کو حاضر ہیں۔ آپ دریافت فرماتے
ہیں: یتیم کو عظیم ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟
جنگی قیدی عرض کرتے ہیں :- آخ کو کھانسی پر لڑکا دیا گیا۔ آخ کو کھانسی پر لڑکا دیا گیا
حضور نے فرمایا :- لا تثرب علیکم الیوم اذھبوا فانتہم المطلقاء
(تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو)

کفار مکہ نے مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا اب وہ وقت تھا کہ مہاجرین کو وہ مکانات
دلائے جاتے لیکن آپ نے حکم دیا کہ مہاجرین اپنے مکانات سے دست بردار ہو جائیں۔
خطبہ عرفہ میں آپ نے عام مساوات انسانی کا اعلان فرمایا کہ اگر کوئی عداوت
فرما کر انسانی شرف پر وہ مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے جو ہر تہی دنیا تک یادگار رہیگی۔
میں دُرتا ہوں کہ معاشی تقسیم کے سلسلہ میں کہیں ان واقعات کو غیر مربوط نہ سمجھ لیا جائے
اس لئے یہ امر واضح کر دینا ضروری ہے کہ نوع انسانی میں معاش کی مساوی تقسیم کا نظریہ اس
وقت تک تشہہ برتھیں رہا جب تک کہ ہم اپنی ان مشکلات کی (جو موانعات کا حکم تھی ہیں)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ دہرہ کے اشاروں سے گرہ کشائی نہ کریں۔

معاشی مساوات

- اسلامی معاشرے کا سنگ بنیاد مساوات ہے۔ عدم مساوات سے معاشرے میں طبقاتی امتیازات پیدا ہوتے ہیں جو وحدۂ قومی کے شیرازے کو منتشر کر دیتے ہیں۔
- معاشی عدم مساوات، وعدت قومی کے حق میں زہر قاتل ہے
- اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وسائل معاش پر کچھ افراد قابض ہو کر معاشرے کو زبوں حالی اور افلاس میں مبتلا کر دیں۔ احتکار اور اکتاز دونوں جرم ہیں
- حصول معاش کے مواقع سب کو میسر ہوں۔ وسائل معاش سے مساوی طور پر سب مستفید ہو سکیں۔
- کھانا، پانی، دو، لباس، مکان سب کو مہیا ہوں۔
- کوئی فرد بیکار نہ رہے
- جو کار گزار ہیں، ان کو محنت کا صلہ معقول ہے۔

ہمارے اجتماعی نقطہ نظر سے تمام انسان ایک شتر کہ خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں جو خیرانی میں رنگ و نسل کا امتیاز، خیالات و اعتقادات کا اختلاف، زبان اور تہذیب کا فرق ہمارے انسانیت کے مشترک مائع نہیں ہو سکتا ہم سب انسان ہونے کے رشتہ میں برابر ہیں۔ تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے۔ تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں خواہ وہ اونچے طبقے کے ہوں یا نیچے طبقے کے ہوں اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالمگیر نظام مملکت پاکستان میں ملایا جائے کیا جاتا ہے اس کی کامیابی معاشی مساوات پر منحصر ہے

کتاب دست کی روشنی میں معاشی نظریہ مساوات پر مبنی ہے

معاشی نظام

حکومت اسلامی کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے کنبہ کو دلا رہے ہے کہ لئے مکان (۲)، پینے کو کپڑا (۳)، پیٹ بھرنے کو روٹی (۴)، پینے کو پانی مہیا کرے کیونکہ یہ چاروں چیزیں معاشرہ کے ہر فرد کے لئے شارع علیہ السلام نے لازمی قرار دی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو ان نیت کے عام حقوق میں برابر سمجھا جائے

حوالہ جات :- (۱) خلقکم من نفس واحدہ (القرآن) الحمد للہ رب العالمین (القرآن) وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین (القرآن)

(۲) انسانیت آدم و آدم من تراب والحديث (۳) ومن اياته اختلاف المستكم الوالکھ (القرآن)

(۴) الخلق عیال اللہ (الحديث) اللہ انسانیت یفہم فی ذلک اللہ سوا و عز وجل خطاب

ابن کثیر ۳۵

لینس لابن آدم حق فی سوی هذه الحصال بیت لیکن ذلک یواری مورتہ والخبز والماء و حجة اللہ ابالغہ ۵۸

نظائر (الف) امام یوسف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کتاب الخراج میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک ذمی یہودی کو بھیج دیا کہ وہ کھجوریں خد کے سامنے سخت مواخذہ میں گزار دے گا جس کے قلمرو میں ایک بھکاری بھی بھیج دیا جائے گا۔

دب (خراج کی آمدنی چونکہ نئی جمیع المسلمین ہے حضرت خلیفہ اول نے برابر برابری تقسیم فرمائی کہ لوگوں نے کہا بھی خدمات اور اپنے کارہائے نمایاں یا دیکھا مگر حکم ہوا کہ خدمات کا صلہ اللہ دیکھا معاش و نبوی میں مساوات ہی بہتر ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جائے۔

(ج) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آغاز خلافت میں السابقون الاولون کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا مگر آخر میں حضرت ابوبکرؓ کی رائے کو مفید سمجھا۔

(د) خیبر کی زمین دو برابر حصوں میں تقسیم کی گئی نصف بیت المال بہانہ سفارت وغیرہ کے لئے قائم کر لی گئی۔ نصف مجاہدین پر جو غزوہ میں شریک تھے برابر تقسیم کی گئی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں بھی عام مجاہدین کے برابر ایک حصہ آیا۔

خراج کی آمدنی تمام مسلمانوں پر برابر تقسیم ہوتی تھی۔ غنائم فوجیوں پر مساوی تقسیم ہوتے تھے، معذوروں کی کفالت بیت المال سے ہوتی تھی۔ غیر مسلموں کو بھی مساوی حقوق حاصل تھے۔ مسلمان ہر قسم کے ٹیکسی سے آزاد تھے۔ کاجراج نہ تھا زکات اور خیر بجا جاتا تھا۔ اور انہی کے غریب بھائیوں پر نہایت دیانت و امانت سے خرچ کیا جاتا تھا حالانکہ اسلام سے پہلے صدقہ نام کی زیادتیوں پر انسان کرتے تھے مالک زمین طرح طرح کے ٹیکسی وصول کرتے تھے۔

۱) تہہ ہا یا سویت علی الضعیف والکبیر والذکر والانتہی (کتاب الخراج ابویوسف)

۲) فہذا المعاش ہی لاسوۃ نیہ خیرو صفت الاثرۃ (الخراج)

۳) لا تحقت آخری الناس بالولہم حتی یکونوا فی عطاء سوا ذلک (الخراج)

۴) ولرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل سهم واحدہم وعلانیہ علی بولہ قنوم (البلدان)

جہاں مسلمان پیچھے رہنا انصافیان غائب ہوئیں اسلام انسانیت کے لئے رحمت تھا۔ دیکھاؤں اور کم رسیدہ انسان کی جائے پناہ تھا غیر مسلم اقوام کے قلوب مسلمانوں کے لئے آغوش تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ مسلمان ان کے ملکوں میں آئیں اور مصائب سے نجات دلائیں۔ آج اسلامی جمہوریت کا معاشی نظام مندرجہ بالا قوانین و نظائر کی روشنی میں جب ذیل اصولوں پر مرتب کر کے پاکستان کو پذیرین معاشی غلامی سے آزاد کیا جاسکتا ہے۔

دفعہ ۱ :- پاکستان کا معاشی نظام مندرجہ ذیل نقطہ نظر سے صورت پذیر ہونا ہے
الف :- معاشی مساوات، انسانی مساوات کے حقوق ہیں سے ایک اہم حق ہے کوئی انسان اس فطری مطالبہ کے حق سے پاکستان میں محروم نہ ہوگا۔

ب :- تمام خلق اللہ کا کلمہ ہے اللہ نے سب کے رزق کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے پاکستان کا نظام تہیالی جو اللہ کی زمین پر نہایت حاکم ہے معاش کی عادلانہ اور مساوی تقسیم کا ذمہ دار ہے۔

ج :- اللہ کی زمین اللہ کے کلمہ پر عادلانہ تقسیم ہوتی چاہیے۔ یہ زمین سب کے لئے ہے اس کی پیداوار سب کے لئے ہے۔ خلق یکم مافی الارض جمیعاً (القرآن) کوئی اپنے حصہ سے محروم ہو سکتا ہے نہ حصہ سے زیادہ کا حق ہے۔

د :- حکومت کے عہدیداروں کا حق، افراد جمہور کے برابر ہے (حدیث ترمذی)
ہ :- بدترین حکومت وہ ہے جس میں انسان بھیج مانگنے پر مجبور ہو یا بھوکا سوئے اس لئے جمہوریہ پاکستان کا فرض ہے کہ وہ بھوک اور غلامی کو عوام سے غروب آفتاب سے پہلے دور کر دے۔

معاشرے کو متوازن رکھنے کے لئے آمدنی کی مددات

دفعہ ۲ :- صدقات - زکوٰۃ - اوقاف - خمس - نئی - خراج - عشر عشر - یا۔
ان کے حامل ذریعہ آمدنی سے بہت سی توازن کو سنبھالا جائے۔

دفعہ ۳ :- سے کار بر آری ہوا درپیمانہ طبقہ کی معاشی حالت زسدہ سے توازن فراہم
عائد کئے جائیں

دفعہ ۴ :- ریفریج ٹیکس - ایک ٹیکس - میونسپل ٹیکس، وارڈ ٹیکس، ہاؤس ٹیکس جو عوام سے وصول شدہ ہے یا آئندہ وصول ہو عوام کی معاشی اصلاح پر صرف کیا جائے۔

دفعہ ۱ :- خصلت ذکاوت و صفات مقرر کئے جائیں ان کے فرائض و اختیارات معین کئے جائیں
دفعہ ۲ :- بیت المال قائم کیا جائے اور اس کے قواعد و ضوابط معین کئے جائیں
دفعہ ۳ :- معاشرہ سے شاپانہ جاگیر دارانہ امیرانہ و چان کا استیصال کیا جائے سادگی
اور اعتدال پر توجہ مرکوز کی جائے اس طور پر کہ

دفعہ ۴ :- اسباب تعیش کی درآمد بنید کی جائے جس ملک میں لوگ بھوکوں مر رہے ہوں
اس کی دولت بھاری تعداد میں باہر جانی ہے اور اس کے بدلے میں وہ چیزیں آتی ہیں جو بعض
منوود نمائش کی ہیں ضروریات زندگی ہیں ان کو کوئی دخل نہیں۔

دفعہ ۵ :- جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں ان کی درآمد منسوخ قرار دی جائے۔

دفعہ ۶ :- پاکستان میں وضع شدہ ہر کام کا استعمال منسوخ قرار دیدیا جائے

دفعہ ۷ :- معتدل اور سادہ زندگی کو معاشرہ کے حق میں متوازن اور ہم آہنگ کیا جائے
تو معیار زندگی خود بخود متعین ہو سکتا ہے

دفعہ ۸ :- محنت کی تمام جائز صورتیں برسر کار ہوں محنت کا بدلہ منظور دیا جائے انفرادی
اور اجتماعی طور پر اجیر و مستاجر میں معاشی مساوات کا نقطہ نظر کار فرما رہے اجیر دستاویز
کی تعریف میں تمام مزدور، خادم، ملازم شامل ہیں اجیر کو مستاجر اپنا بھائی سمجھیں جو خود کھانا
ان کو کھلائیں جو خود پہنیں ان کو پہنائیں۔

اگر معاوضہ محنت نقد کی صورت میں دیا جائے تو اس مقدار میں دیا جائے کہ وہ بھائی پڑا
ان کو سیرا کرے۔ اغلب ہے کہ اس وجہ سے ان کو مبالغہ اور تکلف کی زندگی کو چھوڑ کر سادہ
زندگی کا سادہ کھانا، سادہ پہنا شروع کرنا پڑے اور اس طرح حصول صحت علیہ وسلم
اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا معیار زندگی عموماً کر کے یا مستاجروں کو مبالغہ اور تکلف کی
زندگی سے برابر کا حصہ علی تفری صورت نہیں ہو سکتی

۱۔ اخوانکم جعل اللہ تحت آیدکم تحت کان اخوہ تحت یدہ
تلیطعم مما یاکل و لیل یسہ مما یلیس و لذت کفواہم مما یغلبہم فان
کلفتمواہم فاعینواہم (صحیح البخاری)

دفعہ ۹ :- بغیر جائز محنت کے دولت حاصل کرنے کے تمام ذرائع جرم ہیں معاشرہ کو ان پر
ایک دھماکا دکھائی جائے، لیکن باللائقانہ الاما سحی وان سعیکم لشتی

(الف) سود، سود و سود
(ب) جو اقامت رکھتا ہے

(ج) دکانی

(د) عصمت فروشی

(ه) گداگری

(و) رشوت

(ز) جاگیر داری

لا یسلو الناس الحاناً

لا تاكلوا اموالکم بنکم بالباطل

هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعاً

وقدر فیہا اقواتها فی اربعۃ ایام سوا:

للساکنین (ترمذی ۱۰)

تشریحات :-

(الف) تجارت سود پر منحصر ہو کر رہ گئی، بینکوں کی معرفت درآمد برآمد مکین نہیں اور یہ
کے لئے سود شیر مادر ہے ان سب کا مورت اعلیٰ عالمی بینک ہے اس پر بھاری دست رس نہیں،
یہی صورت میں علماء و غور و خوض کے بعد لائحہ عمل مرتب کر دیں اور سودی کاروبار کی جگہ
بغیر سودی کاروبار کے امکانات کو بروئے کار لانے کی تجاویز پیش کریں بہر حال اسلامی مالک
یہ سودی کاروبار بآسانی ختم ہو سکتا ہے۔

(ب) یہ تو انگریزی قانون میں بھی جرم تھا مگر یہاں رفتہ رفتہ تجارت بن گیا ہے۔ اس کو
تجارت سے الگ کیا جانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ محنت سے دولت کمانے کا رجحان زنگہ
(ج) دلال ایک ہی وقت میں بیچ اور مشتری سے دو تمسوا دیا تہا ہے ایک
کے کہتے ہیں کہ اس چیز کو بیچنے میں نادمہ ہے اور خریدار سے کہتے ہیں کہ خریدنے میں نادمہ ہے
اس میں دکانی کامیاب ہو سکتے ہیں دلال ہیں جو عوام اور حکام کے درمیان
توت کا سودا کرتے ہیں۔

(۱۵) تجارت اور صنعت و حرفت کے تمام جائز صورتوں کی سرپرستی کی جائے مگر ناجائز تجارتوں کا سد باب کیا جائے اس طور پر کہ

(الف) فصل تیار ہونے سے پہلے پیداوار کے سود سے نہ ہوں وعدوں پر سے ہوں
(ب) کفن اور کاشتکاروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے نئی فصل کے وقت اجناس پیداوار کے نرخ خود غرض سرمایہ دارانہ گرانے پائیں

(ج) ناپ اور تول کے پیمانوں کی صحت اور ڈنڈی مابین کم تولنے کا انداز
(د) احتکار و ذخیرہ اندوزی کا سد باب، دالحتکر ملعون، الحدیث ۱۱۱ ج ۳

(۱۶) نفقہ خوری کا انداز
(۱۷) بلیک مارکیٹ کا استیصال

(۱۸) درآمد و برآمد اشیاء کے پرستوں کے خرید و فروخت کا انداز
(۱۹) پگڑی کی تجارت کا انداز

(۲۰) شیشیات کی خرید و فروخت

(۲۱) سامان کو دونا لاش کی خرید و فروخت

(۲۲) حیا ساز مضافی اخلاق بطریق اور تصاویر کی خرید و فروخت

(۲۳) اصلی چیزوں کی جگہ بنیادی یا ملائی چیزوں کا بیچنا یا پاس رکھنا تاکہ اصلی یاد کو رکھنے کے فروخت کی جائیں

(۲۴) بیچنے والے کی قیمت سے چیزوں کو نہ بیچنا رکھنا

(۲۵) ناجائز طور پر درآمد شدہ چیزوں کو بیچنا یا خریدنا پاس رکھنا

(۲۶) مضرت مند، ناقابل استعمال خراب چیزوں کو بیچنا

(۲۷) سود پر ادھار فروخت کرنا

۱۶۔ سرمایہ کا غلط اور ناجائز استعمال جرم ہے، سوسائٹی کی معاشی اور اخلاقی اصلاح

اس امر پر منحصر ہے کہ سرمایہ جائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور جائز طریقوں سے خرچ ہو

مندرجہ ذیل طریقے سرمایہ کی بربادی، سوسائٹی کے اخلاقی اور معاشی بربادی کے باعث ان کو یکدخت بند کیا جائے گا۔

الف۔ سود دینا حرم علیکم الربوی۔ ولا تعارفوا علی الاثم والعدوان

ب۔ رشوت دینا تدلوا بہا الی الحکام

ج۔ جوا، سٹمہ، [اتما الخمر والمیسر والازلام]

د۔ شراب خوری اور شہ بازی [یحییٰ بن علی الشیطان]

۵۔ اسراف ان المیزین کا فواہشوان الشیاطین

۶۔ زنا کاری لا تقربوا الزنا، ان کان فاحشاً وساء سبیلہ

۷۔ ناجائز سواتہ، شادی، غبی، وغیرہ فابیع ہواہ فکان امرہ ضرطاً

۸۔ لاپرواہی، شہ بد رضا، (سب قمار کی قسمیں ہیں)

۹۔ ناچ گھروں، قحب خانوں کا قیام اور انکار بننا یا تماشا بننا ہونا یا ان کو چلانا

۱۰۔ خراب اخلاق، تصاویر کا دیکھنا و کھانا یا اس قسم کا اثر بھرنے کو یا تصنیف و تالیف کرنا

۱۱۔ بدعت مکمل اور وحدت قومی کو نقصان پہنچانے والی خرید و فروخت پر مبنی من و ممانعہ

فقہین یا کاروبار بنانا و کھانا شائع کرنا

۱۲۔ اسلام اور قائدین اسلام کے خلاف اور پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف ہر قسم کا شر پھیلانے کا

دولت کمانے کے وہ تمام ذرائع جو سوسائٹی کی عادات و اخلاق پر حجاب اثر نہ ڈالیں

۱۳۔ ارجن میں ادا دیا ہی کی روح موجود ہو اور فریقین معاملہ کی یا ہی رضامندی سے تعاون و

تعاون کے ساتھ عمل میں آئیں جائز قرار دی گئی ہیں اور جن وسائل میں یہ امور مفقود ہیں

وہ ناجائز قرار دیئے گئے ہیں، وہ افراد جو کسب معاش و تجارت سے وقتی یا دائمی طور پر محبوس رہا

معدور ہوں ان کی کفالت بیت المال سے ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سوسائٹی کے کسی

فرد یا افراد کے لئے کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ وہ ان جرائم کے مرتکب ہو جو جسم انسانی اور مالی

انسانی سے تعلق رکھتے ہیں

۱۷۔ وہ سرقہ، سرترہ، باجبر، دیکتی، استحصال، باجبر، خیانت، نقصان رسانی اور غدا ہی

کے مجرمانہ ذلچوں سے معاش حاصل کرنا موسائے کے اصول تمدن اصول اخلاق کے خلاف ہے اور نظام اجتماعی کی روح اعلیٰ ہدیٰ ہی ان سے فنا ہوتی ہے اموال انسانی ان سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے ان جرائم کے اسناد کے لئے غیر متناہک سزا میں دی جائیں گی۔

اسلامی آئین میں سرتہ بالجہر ذلتی استحصال بالجہر صرف جرم سرتہ کی مختلف صورتیں ہیں اس سرتہ کے استحکاب میں جبر کا استحصال ہو تو اس جبر کی سزا قانون قصاص کے مطابق (دانت کے برے دانت کاٹنے کے برے کان جان کے بدلے جان (دقس یعنی ہڈیاں) جداگانہ دی جائے گی مالی مسرتہ وصول کیا جائے گا، اور سارق کو قلعیدہ کی سزا دی جائے گی تاکہ چوروں کو غیرت اور عوام کو نصیحت ہو۔ اسی طرح وہ تمام افعال جو جسم انسانی اور جان انسانی کے حق میں نقصان رساں ہیں جرم ہیں۔

(۱) ضرب خفیف یا شدید (۲) قتل عمد (۳) قتل نان مستلزم السزا (۴) زہر خوردگی یا ان کی تحریف یا اقدام یا سازش اسی طرح وہ تمام افعال جو انسانی فطرت سلیمہ پر جرم ہیں مثلاً لواطت زنا یا بکیر اور مطلق زنا۔ برہنہ عریانی فحاشی۔

۱۴۔ حکومت کے بینک میں جو زر امانت رکھا جائے گا اس پر حفاظتی اخراجات سے جائے کوئی سود نہ دیا جائے گا حصہ داران ضمانت میں شریک ہوں گے

۱۹۔ بینک سودی کاروبار نہ کریں گے بلکہ بہت المال کے تحت تجارتی صنعتی زر اعتمی ترقی میں مدد کریں گے۔ حکومت الہیہ کی تمام قلمروں میں بینک کی شاخیں قائم کی جائیں گی تاکہ کوئی ضلع کوئی شہر کوئی قصبہ یا پنجرہ یا اس سے زیادہ آبادی کا بینک سے غالی نہ ہوگا۔ کاشتکاروں کو سود خوروں، ساموکار سرمایہ داروں سے نجات دلانے کے لئے تعاونی اور امدادی قرض بلا سود بینک سے دیئے جائیں گے،

صناعیوں اور اہل حرفہ کو مالی امداد دیکھائے ہر قرضہ ادائیگی کے اطمینان پر دیا جائے، ادائیگی کا اطمینان قرض خواہوں کی جائداد زرعی و سکنی سے ممکن ہے یا کسی ضامن سے

مضابیت کی شرائط پر بھی قرضہ دیا جاسکتا ہے۔
۲۰۔ فنس درو ہونے کے بعد سرمایہ دار نرخ گر اگر کاشتکاروں سے پیداوار خریدتے ہیں۔ اس میں کاشتکاروں کا نقصان ہونے کے علاوہ تمام معاشرے کا نقصان ہے۔ کیونکہ موسائے کے تمام افراد کھیتوں پر جا کر سستا خریدنے سے رہے۔ اس لئے وہ شہر میں مال آنے پر نرخ بڑھ جانے پر ہی خریدتے ہیں۔ اس طرح ملک کی دولت چند مالداروں کے ہاتھ میں پرتی پھرتی نہ رہتی چاہئے بینک مناسب نرخ پر تمام خام پیداوار کی خریداری کریں گے اور پھر تنقوہ فروشی کے نرخ پر تمام تاجروں کو فروخت کریں گے، وہ خوردہ فروشوں کو مجوزہ نرخ پر مال میاں کریں گے۔

۲۱۔ مجوزہ قرار داد کے مطابق (۱) زیادہ غلہ پیدا کرنے کی ہم (۲) مہیشیوں کی نسلیں بڑھانے کی ہم (۳) ذرائع آبپاشی اور کلات کشاوری عام کرنے کی ہم (۴) بہتری ترکاری پھل پھول پیدا کرنے کی ہم مرکزی بینک کی ہدایت اور بیت المال کے ماتحت بینکوں کی زیر نگرانی عمل میں آئے گی اسی طرح مقامی ضروریات سے زائد پیداوار کو مجوزہ ایکم کے مطابق متعلقہ منڈیوں میں پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا۔

۲۲۔ اقسام سال پر تجارتی کاروبار کا منفعہ بعد وضع اخراجات تمام حصہ داروں کو یکساں تقسیم سودی دیا جائے گا۔ جو اس مضابیت میں بینک کے شریک ہوں گے۔

معاشی توازن کیلئے ملات آسانی، مالی وسائل

۱۔ زکوٰۃ۔ سالانہ محصول جو سرمایہ داروں اور تجارتی مکمل کو ۲٪ فیصد

(چالیسواں حصہ) یا ۱۴٪ (تینواں حصہ) صدقہ قطعہ ہم و ترکیم
بھارا قرآن حکیم توبہ (۱۳)

۲۔ صدقات :- وہ سرمایہ جو غریبوں کی امداد یا مفاہیم عامہ کے لئے سرمایہ دار بیت المال

کودیں۔ البتہ روئے ^{۳۵} بخاری کتاب النفقات علی اقل مسلم صدقہ (عن ابی ہریرہ)
۳۵۔ خمس: (۱) مال غنیمت کا پانچواں حصہ (الانفال ۵)

دوسرے کی تعریف کریں، تعریف کیونکر کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
من صنع الید معروف فقال لفاعلم جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اور وہ بھلائی کریں وہ
جزاک اللہ خیراً فقد ابلغ الشان لئے کے، اللہ تجھے جزائے خیر دے تو تعریف کا منشاء
ہو گیا

آپس میں مخالف کامداد و مسرت قلبی کا باعث ہے۔

تماد و افان الید یتہ تذهب آپس میں تھکے ہوئے وہ اس سے تھک دلی دور
الضخاٹ و فی دوائیۃ تذهب ہوتی ہے۔

وصحہ الصدر

کسی کو بدیدہ و دیگر کو خوشی بہر بخش کر کے بعد اس کو واپس لینا مرسوم ہے
ارشاد ہوتا ہے۔

العاشق یتبہ کالطلب یعرف فی ہر کوئی کے بعد اس سے خرم ہونے والا اس
قیسہ لیس لا مثل السوء کتے کی طرح ہے جو اپنی تے کی طرف عود کرتا ہے۔
بھانے لئے یری مثال نہیں ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جو چیز دی جا چکی اس سے قطع طبع لازم ہے مگر الا الوالد کا استثناء
ہے۔ باپ اپنی اولاد کو کسی شے سے بہہ کرنے کے بعد اس سے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ اولاد میں جن
کو بعض پر فضیلت دینا پسندیدہ نہیں۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم فیمن یخجل بعض

او کلا کما لم یخجل الا فی الیسر لان

یکون فی الیسر سواء قال بنی قال فلا اذ

اولاد میں، عطیات اور مہربانیاں کامدادی نہ ہونا، ان میں باہم عینا و جسد کا باعث
ہو سکتا ہے اور نسبت شفقت پدری میں اس سے فرق آنے کا احتمال ہے اس لئے یہ
تفریق نا پسندیدہ قرار دی گئی۔

وصیت :- اقسام تبرث میں سے ایک قسم وصیت بھی ہے۔

وصیت اُس وقت کی جاتی ہے جب کہ وصیت کرنے والے کو اپنی موت یقینی نظر آتی ہو
دنیا کا یہ قاعدہ جاریہ ہے کہ نوع انسانی میں مشابہت باہمی طبع کے لحاظ سے ملکیت عارضی سے
پھر جب انسان قریب موت کی وجہ سے اس ملکیت سے مستغنی ہو تو اچھا ہے کہ اس ملکیت کے
نفاذات کا تدارک کر دے اور اس وقت جس کا حق اس پر واجب ہے اس کے بدلہ میں
ہو جائے۔ حضرت سعد ابن وقاص نے عرض کی یا رسول میرے پاس مال کثیر ہے اور ایک
لڑکے کے سوا اور کوئی وارث نہیں۔

ان دسی بخلکھ و نصیبہ او ثلثہ میں تمنا مال کے لئے وصیت کروں یا نصفی یا
ثلث کی؟

ارشاد ہوا :-

او ص بالثلث والثلث کثیر تہائی کی وصیت کم تہائی بہت ہے
وقفہ تبرتہ کی ایک قسم وقف بھی ہے۔ اہل جاہلیت وقف کو نہیں جانتے تھے اس لئے
حضور رسالت مآب نے مصلحتوں کی تکمیل کے لئے جو صدقات میں نہیں پائی جاتی تھیں وقف
مقتبط فرمایا کیونکہ انسان اکثر محتاجوں کے لئے مال کثیر صرف کر دے مگر وہ ختم ہو جاتا ہے
اور محتاجوں کی ضرورت پھر بھی باقی رہ جاتی ہے اور دوسرے محتاج بھی آئیں گے۔ ان سب
کا محروم رہنا بھی اچھا نہیں، اس لئے عوام کے لئے اس سے زیادہ اچھی اور زیادہ مفید بات
اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وقف کے نفع سے مسکراؤ فقرا مستفید ہوں اور اصل چیز وقف
کرنے والے کی ملکیت میں بہت دور باقی رہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عمر سے فرمایا :-

من ثلث نیست اصحابا و تصدقت یعنی تم چاہو تو اصل کو روک دو اور اسکی آمدنی
بہا تصدق بھا عمل نہ لا بیاع اصلہا کو صدقہ کر دینا حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا
اصل نہ تو فروخت ہو نہ بہہ ہو نہ میراث ہو بلکہ اسکی آمدنی فقیروں میں قریب داروں
فی الفقر و فی القری و فی النرقابو میں غلاموں کو آزاد کرانے میں خدا کی راہ میں
فی سبیل اللہ و ابن السبیل و الضیف لا مسافروں میں ہمانوں میں صرف کی جائے۔
جناب علیؓ میں ولہیا ان یا کل منہا بالمعروف متولی کیلئے کوئی ہرج نہیں کروہ اس میں سے
و یطعم غنیمتوں اور نادر داروں کو کھلائے۔

تعاون | امداد یا بھی کے بغیر معاشرہ رسوسائٹ، کا کوئی کام نہیں چل سکتا، ہر فرد سماج میں
میشیت کا متاج ہے اور اس کے حصول میں دوسرے افراد کے تعاون اور تعاون سے ہرگز
بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

لا يمكن التعايش مالم يتظاهروا
الدليل الى مقام الشريعة امام رغبنا صفحہ ۱۲۱

جب حصول معاش معاشرت پر منحصر ہوگی تو معاشرت کے لئے قواعد و ضوابط، معاہدے
اور شرائط لازم ہوئے اصطلاحات جاری ہوئیں اس طرح مصداقت، مزارعت، اجارت،
شرکت و کالت پیدا ہوئیں ضروریات زندگی کے ماتحت، آپس میں قرضے دینا اور نامائیں
رکھنا جاری ہوا تو خیانت، نااہلی اور اجار کی صورتیں پیش آئیں مجبوراً گواہوں کا تہیہ
و شہدوں اور حاکموں کا ضرورت و جو دی آئی اور جن نامے، کفالت نامے، سپردگی نامے وغیرہ
لکھے جانے لگے۔ اس طرح باہمی اداروں کے تحت سے طریقے و جزو میں آئے کے تعاون کے دروازے
عوام پر کھل گئے، مثلاً

(۱) مصداقت تعاون باہمی کی ایک قسم ہے، مصداقت میں ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے۔
دوسرا شخص اس سرمایہ سے تجارت کرتا ہے اور تجارت سے جو نفع ہوتا ہے وہ حسب

قرارداد باہمی فریقین میں تقسیم ہوتا ہے

(۲) معاوضت، اس کو کہتے ہیں کہ دو شخص ہمارے سرمایہ سے تجارت کریں اور خرید و فروخت
اور نفع میں حصہ مساوی شریک ہوں ہر شخص اپنے شریک کا اس میں کفیل اور وکیل ہوتا ہے

(۳) "مضان" مالی معین میں شرکت منعقد ہوتی ہے کاروبار میں ہر شریک دوسرے
شریک ۵۰ کفیل تو ہوتا ہے مگر کفیل نہیں ہوتا ایک دوسرے سے کوئی مطالبہ
نہیں کر سکتا

(۴) شرکت الفانیہ :- مثلاً دردی اور زنگریز اپنا پانچ کسب کریں اور وہ کسب
فیما بین مشترک ہو

(۵) شرکت الوجوہ :- اس میں فیما بین کوئی مال مشترک نہیں ہوتا مگر اس غرض سے

بیکٹ ہوتی ہے کہ فریقین اپنے اپنے وجود کی بنا پر خرید و فروخت کریں مگر
نفع میں دونوں شریک ہوں۔

(۶) وکالت :- ایک شخص اپنے ساتھی کی طرف سے معاہدے اور قراردادیں منظور
کرتے

(۷) مساوات :- درخت ایک شخص کے ہوں اور محنت دوسرے شخص کی ہو اس قرارداد
پر کہ ثمرات مشترک ہوں۔

(۸) مزارعت :- زمین اور تھرا ایک فریق کے ہوں ہیں اور محنت دوسرے شخص کی ہو

(۹) تجارت مزارعت کی ایک قسم ہے، زمین ایک شخص کی ہو اور بیج مل میل اور محنت
دوسرے شخص کی اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ محنت ایک شخص کی ہو اور باقی زمین تھرا

مل میل سب دوسرے فریق کے ہوں

الاجارۃ :- یہ اجارت اور معاوضت دونوں مفہوم پر مشتمل ہے، اگر دراصل

منفعت ہی مقصود ہو تو مبادلہ کا پہلو غالب ہوگا اور اگر کام کرنے والے کی
خصوصیت ہی مطلوب ہو تو معاوضت کے معنی غالب ہوں گے۔

ان تمام معاہدوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی لوگ اس پر
عمل پیرا ہوتے تھے اور آپس میں معاملات کرتے تھے ان میں سے غالباً کوئی شکل بھی

عمل نزاع نہ ہوئی اور آپ نے کسی شکل کو بھی منع نہ فرمایا اس لئے ان کی اباحت باقی ہے
اور ان کی اباحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں داخل ہے۔

مسلمون علی مشرطہم وکیومحبتہ اللہ بالانہ ص ۱۱۵

یعنی مسلمان ان کی شرطوں پر ہیں۔

معاشرہ کے معاشی توازن اور ہم آہنگی کے لئے یہ تمام صورتیں تشریح اور تعاون
کی مقرر کی گئی ہیں اس کے برعکس وہ تمام صورتیں جو معاشی توازن کے لئے نقصان رساں

ہیں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔

مرآت

و اردو ادب کے سرمائے میں گرا تقدیر اضافہ
ہر آقا بہ ثبت تنقید کا ایک اور سنگ میل

لکھنے والے:

- ڈاکٹر نرہان احمد فاروقی
- ایم پی ایچ ڈی ایلگ
- ڈاکٹر سلام سندیلوی
- ایم اے ڈی ٹ
- پروفیسر یوسف جمال انصاری
- رزی جے پوری
- ماہر القادری
- سلیم احمد
- میکش اکبر آبادی
- سیفی ندوی
- سراج الدین ظفر
- اظہر نفیس
- جمیل جالبی
- جمال پانی پتی
- حکیم سید اکرام حسین
- سیکری

اور

شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی

ادبی تنقیدی مطالعے کو خود کفیل بنانے کی ضامن کتاب

ترتیب: سید رفیق عزیزی

آفسٹ کی کتابت و طباعت: چار صفحات اذراں ایڈیشن صرف دس روپے علاوہ ڈولر
فون نمبر ۵۶۳۰

مکتبہ تاج - تاج آباد ۲۲-۲۰-۶ پی ای سی ایچ ٹیو سٹریٹ، کراچی ۲۹

۱۔ اشتہار فقہ میں نوکری مزدوری کا رکھنا
۲۔ ایسا کرنا کہی و زرقی سب اجاڑنے کے
۳۔ مل میں درجہ لیکر ہلری روزمرہ کی زبان
۴۔ عہدہ لیکر کے معنی میں متعل ہے

کہہ سلاتی ہے۔

۲۔ اور اگر اپنی کسی ملکیت کے بجائے خود
اپنی خدمت و خدمت کا معاوضہ لیا جائے تو
اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ الف) ایجنٹسٹا جی کی ماتحتی میں کام نہ
کرت بلکہ اپنے گھر پر وہ کام کرتا ہو تو وہ کارگری ہے

ب) اگر سٹا جی کی ماتحتی میں کام کرتا ہے
تو اس کی بعض صورتوں کو نوکری اور بعض صورتوں
کو مزدوری کہتے ہیں انہی صورت کے لئے مفصل
توضیحات فقہ میں موجود ہیں۔

۱۔ ہمیں یہاں صرف خدمت خدمت اور
حق الخدمت کے باب میں یہ طے کرنا ہے کہ اسلام میں
خدمت و خدمت کرنی والوں کا کیا درجہ ہے؟ اور ان
کو کیا حق الخدمت واجب ہوتا ہے؟

۲۔ تنگی معاش کے مارتے بہت مزدوروں کو
کیونکہ کم کی آغوش میں جاتے بناہ نظر آتی ہے صرف
سرمایہ داری اس قدر عالمگیر ہے کہ ہر جگہ ہیں۔
بلکہ وہ بڑی بڑی حکومتیں جو کہیں میں جمہوری اور
مستوری حکومتیں ہیں۔ مگر دراصل ان کی بنیاد

مرآت اور اجارہ میں فرق

اگر آپ کو فی جنری کوری جائے اور اس کا
معاوضہ لیا جائے تو یہ تمام اشتہار اجارہ میں ہیں
۱۔ وہی مال یا ملک کسی چیز کا حق استعمال یا حق
استفادہ کسی کو کچھ بدل یا معاوضہ لیکر دیا جاتا ہے

اجارہ کی اقسام

۱۔ پھر اگر مکان زمین گھر، گاڑی
گھر یا مکان وغیرہ کے حق استفادہ کو بالعوض
۲۔ کسی دوسرے کسی کو مستقل یا اجارے کو کرنا یا

کذا یتبعہ اعتبارت ایک اعلیٰ پایے پر نظام
سرمایہ داری کی ہم معنی اور خافیا میں کمیونزم کے
پرستے ہوئے سیلاب اور امن کے جسے طوفان کو
دیکھ کر لرزہ برانعام ہیں۔

چین کا کیا حشر ہوا ہم نے دیکھا۔ برما
اور ہندوستان پاکستان میں بھی یہ کمیونزم تہ
و بار کی طرح پھیلنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اہل پاکستان
مطہن ہیں کہ مسلمانوں میں کمیونزم کو تقبیریت
حاصل نہ ہوگی، کیونکہ مسلمان عزت میں بچا اپنے
مذہب و ملت سے خدا نہیں ہو سکتا وہ پیٹ
کے لئے دین و ایمان کو نہیں بیچ سکتا تاہم اکثر
لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان محض خوش اعتقادی کی
بناد پر بہت سے عقائد سے انھیں بند کر لیتے

ہیں اور مصلحت و وقت کے تقاضوں پر توہ
نہیں کرتے تنگدستی اور افلاس جس قوم پر مسلط
ہو جاتا ہے اس کی جماعتی صلاحیتیں اور روحانی
قابلیتیں اکثر و بیشتر مایوس و معطل ہو جاتا کہ قی
میں وہ قوم جو معاشی مصائب میں گرفتار
ہو جاتی ہے دین دنیا کی ترقی کے دروازے اس
پر بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا اعتقاد بکرا جاتا ہے
جھوٹ، فریب، مکر وعدہ خلافی، بھوٹا،
چال بازی، گداگری، بھیاں، عصمت و فحش پوری
ڈاکر نقب زنی، دولت و بکبت اور ایسی قسم
کے صدمہ جرائم اکثر تنگدستی اور افلاس کے نتائج

کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور فلسفہ قوم
کی عادت میں ماسخ ہو جاتے ہیں پھر جب یہ حال
ہو تو ظاہر ہے کہ بھوکا کیا جاتا ہے دور دردی
وہ مثل صادقی آتی ہے اور کمیونزم کے لئے اس
سے بہتر اور صادق و فضا اور کیا ہو سکتی ہے
دورانیشی، اور عقل صحیح سے دشمنی ہوگی
اگر ہم نے مسلمانوں کی معاشی الجھنوں کو نہ سمجھا یا
خصوصاً جب کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم
ہو چکی ہے اور وہ حکومت مستبدانہ یا فاساد
اصولوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ عدل و مساوات
کی طہر دار اور حکومت الہیہ کے نام سے موسوم ہے

پیغمبر اسلام کی دعائیں

"اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ اَلْهٰكِبِ"
اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس فقارت
سے جو کٹ کر رکھ دے۔

رحمۃ اللعالمین اپنی امت کے غبار کی مٹی
اور اقتصادی زبوں حالی کو ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ
سے دعا فرمائی۔

"اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ حِفَاةٌ فَاَحْلِلْهُمْ
اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ عَلَاةٌ فَاَكْسِمْهُمْ اَنْتُمْ
جِیَاتٌ فَاَتَبِعْهُمْ"

اے اللہ! میری امت ولسے پیادے
ہیں ان کو سوار بنا دیجئے اے اللہ! اپنے تنگ ہیں ان کو

پہناتے۔ یہ بھی کہیں انہیں سیر کیجئے
صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ
سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں کچھ لوگ انہوں نے حاضر ہوئے کہ وہ ہمہ تنہا
بیٹھے اور بن پر کھیل لپٹے ہوئے تھے ان پریشان حال
لوگوں کو دیکھ کر حضور کا چہرہ مبارک ادا اس
پر گیا۔

ان پریشان حال لوگوں کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم زمانہ میں تشریف لے گئے (غالباً وہاں
کچھ نہ بٹے پر حضرت بلال کے ذریعہ لوگوں کو
بلوایا، لوگ جمع ہو گئے تو ان کو ان عزیمت کی امداد
پر آمادہ فرمایا اور ذرا سی دیر میں کافی مدد کی
سرمایہ جمع ہو گیا جو ان لوگوں کو مددگار بنا گیا۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جو ان عزیزوں کو دیکھ کر
اداس ہو گیا تھا ان کی پریشانی دور ہونے سے
سند کی طرح دمک اٹھا۔

مزدور یا ملازم طبقہ زیادہ محنت کرتا
جنا اور کم معاوضہ پاتا ہے ان کی محنت اور خدمات
سے سرمایہ داروں کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے مزدوری
اور سرمایہ داری میں یہی امر نزاع ہے اس
کے تصفیہ کے لئے کمیونزم سے زیادہ موثر اور سہل
الحصول نسخہ مزدوروں کو نہیں ملا اور نہ اگر کوئی
نسخہ کمیونزم سے زیادہ موثر اور آسان میسر آتا

تو کمیونزم کا سیلاب اپنی جگہ پر رک جاتا اور
اس کو دن دو دن رات چوڑی ترقی حاصل نہ ہوتی۔
مسلمانوں کے یہاں نسخہ موجود ہے آج
سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کا جو نسخہ ہم
اس کے استعمال کا مستحق الہ کو نہیں ملا، آج
خدا خدا کر کے وہ دن آئے کہ مسلمان اپنا قانون
استعمال کرنے کے لئے جانا ہوئے ہیں۔ خدا ان کو
اس ارادے میں استقامت اور کامیابی عطا فرمائے
میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود محنت کرنا لو
کو اپنی محنت سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو
سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے فائدہ کی یہ تقسیم
ظالمانہ نہیں تو منصفانہ بھی نہیں عدل و مساوات
انسانی کے وہ لچھے دار دعوت کیا ہوئے جو ہر
دستوری حکومت کے بنیادی اصولوں میں نمایاں
ہوتے ہیں بنیادی مساوات اور حقیقی عدل کا مقصد
تو یہی تھا کہ محنت و خدمت کے ثمرات میں مزدور
اور سرمایہ دار کے حصے میں برابر برابری محنت
و خدمت سے جتنے حصے حاصل ہو وہ اہم و مستاجر
ہیں برابر تقسیم ہو جائے۔

دولت کی تقسیم میں عدل و مساوات
کسی بھی حکومت نے تسلیم کی ہے، اگر تسلیم نہیں
کی تو وہ حکومت عدل و مساوات کے دعویٰ
میں کہاں تک جانتی ہے؟ اور کیا ایسی
حکومت پر عوام کی حکومت جمہوری حکومت

دستوری حکومت کا اطلاق ہونا صحیح ہوگا یا نہیں
خودی خور و انصاف کیجئے ؟

اگر کمینڈم تقسیم دولت میں سادات
کا حامی ہے تو اس کی یہ حدود اسلام سے ملتی جلتی ہیں
اور کمینڈم کا کوئی عادلانہ اور مساویانہ " نظریہ ہے
تو کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومنین
کے مطابق مسلمانوں کی کھوپڑی پر جو کمیونٹریٹ
طبقہ کو ملی چھٹیکن جہاں کمینڈم انسان کی
فطری صلاحیتوں اور خلقی استعدادوں اور
قدرتی توانائیوں اور تفصیل بعض علی بعض
فی الرزق کے ناگزیر اور مختلف اسالیب زندگی
سے آشنا ہے اور سب کو ایک لکھڑی سے لکھنا
چاہتا ہے وہ اسلام ہی سے نہیں بلکہ فطرت انسانی
سے باغی ہے اور اس لئے وہ اپنے منافق عین ناکام
ہو کر ختم ہو جائیگا کیونکہ یہ جنگ قدرت سے ہے
اور خدا درست سے جنگ میں کون کامیاب ہو سکتا
ہے؟ کمینڈم کا یہ اصول کہ ہر شخص کو بقدر
اعتنیات دیا جائے اور بقدر استطاعت کام
لیا جائے یا یہ اصول کہ اعمال حکومت کی اجرت
ایک کارگر کو ملے، بڑھی ہو یا وہ غیرہ سے زیادہ
نہ ہونی چاہیے (ص ۲۸) اصول معاشیات پر انسانی
شخص کے حق میں مرقی نہیں بلکہ حقیقتاً ہر ملک
سے ضرورت تھی کہ وہ کام کو اس کی سے نکال کر فائدہ
کیا جائے ہو یا کہ اس کو بلندی سے چاہے یا لا کر

سب کو بیست بیست بنایا جا رہا ہے مزدوروں
کو سرمایہ داروں کے مظالم سے بے گناہ قرار
کے لئے نقطہ اعتدال دریافت کرنے کی بجائے ہم
کو سرمایہ داروں کا نظام بالکل ختم کر کے سب
کو مزدوری مزدور بنا دیا گیا۔ سرمایہ داروں کے
ظالمانہ نظام میں غریبوں کو ہر حال میں کافور
حاصل تھا۔ کمینڈم نے ان پر جو حد حیات کی تنگ
مزدوری کمیشن کی طرح کام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی
مزدور کام پر ڈیڑھ گھنٹہ کے وقت مزدور پر پڑتا ہے
تو اس کے خلاف تقریباً ایک ہینڈ تادی کارروائی
رولسپریڈ ایکشن عمل میں لائی جاتی ہے خواہ
وزیر اعظم ہو یا ایک محلی کمیونزم جماعت کا ہر
فرد گھوڑوں، بیٹوں، گدھوں کی طرح اپنی سمیت
کے مطابق کام کرے۔ اور جانوروں کی طرح پیٹ
بھر کر دانہ چارہ گھاس اٹ کھل جاتا ہے اس طرح
اس کو بھی انتخاب نہیں ملتا مساوات جیسا کہ میں نے
عرض کیا ہے یہ ست اعراض اور ادنیٰ مفاسد کے
پیش نظر ہے جو بلند اغراض اور اعلیٰ مقاصد کے
افراد کو اٹھاتا اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے
مجبور کرتی ہے ہر خلاف اس کے اسلامی مساوات
پسماندہ اور گرسے ہوئے درجے کے افراد کو اعلیٰ
مقاصد اور بلند اغراض رکھنے والوں سے بددش
کرتی ہے اسلام کے نظام اجتماعی میں غریب
مفسد محذور یا پاریہ، بنگرے ہوئے اندھے و گنگ

جو محنت مزدوری سے معذور ہیں اور اپنے
لئے ذریعہ معاش نہیں دیکھ سکتے ہوں ان کی مدد کرنا
ملکی مدد کرنا ہے مگر کمینڈم ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ لکھنا
ہے ایک کتاب ہے اور ان تدبیروں سے بھی ناقابل
اصلاح ثابت ہوں تو انہیں چپکے سے ہلا کر کھٹ
لہم کیا جاسکتا ہے (اصول معاشیات ص ۹۴) ۱۲۵
لکھ کمینڈم پر کوئی مقالہ لکھنا مقصود نہیں ہے
بلکہ مزدوروں کی مزدوری اور خدمت کے منافع
کی فہم میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کی
وضاحت مقصود ہے۔

میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ عدل و
مساوات کے ذاتی و عادی ہر ملک اور ہر حکومت
کا شعار بن گئے ہیں مگر میدان عمل میں اس کی کہیں
کوئی نظیر نہیں ملتی متمم اقام اور منہ ہاک
ہم دستور کو کیا ہے کہ دستور و آئین ایسے بنائے
جسے جو خوش آمد و دل فریب معلوم ہوں مگر
در عمل اس کے خلاف بلکہ متضاد ہوتا ہے اسلام
بہتے نتیجے کو قول و فعل کی ہم آہنگی اور یکسانیت
پر مبنی اور تاکیدی ہے وہ دلائل مانہ لئے تالی کا
حکم ہے۔ لہذا فقہوں مالا فقہ علیوں
وہ بات کہتے ہیں کہیں بڑھے نہیں کرتے جس شخص
کا نام و باطن قول و فعل یکساں نہ ہو وہ منافق
ہے مسلمان نہیں اسلام میں ہر شخص کو اپنی طبعی
توفیق کی علامت ہے اس لئے کسی کو یہ شہرہ

ہونا چاہیے کہ دنیا کی اور دستوری حکومتوں کی طرح
اسلام کے احکام اور اصول بھی بعض برائے گفتن ہیں
اور ان پر عمل پیرا نہ ہوتے ہوئے بھی مسلمان مسلمان
رہ سکتے ہیں ہرگز نہیں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی
شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا و
رسول کے احکام کو فرض عین اور واجب التعمیل
نہ سمجھے اس ہتھیر کے بعد میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ
محنت مزدوری کے ثمرات خدا اور رسول کے نزدیک
کیا ہوتے ہیں؟ اجرو مستاجر کے مابین کیا علاقہ
ہے؟ اجرو کو کیا ہونا چاہیے؟ مستاجر کو اس کے
ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

قرآن شریف القصص رکوع ۶، میں
حکایت وارد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین
کے پانی پہنچے تو وہاں ایسے لوگ ملے جو لوگوں کو پانی
پلانے تختان کے علاوہ ان کو دھوڑیں اور دیکھتے
ہیں آئیں جو کنارے پر کھڑی تھیں آپ نے پوچھا۔
تم کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم دانی بکریوں کو
ڈالنے نہیں چاہتے جب تک کہ چرواہے نہ چلے جائے
اور ہمارا باپ ضعیف العز ہے۔

حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو باقی
پلایا اور سائے میں لوٹ آئے اور اللہ سے دعا
کی کہ لے اللہ میں محتاج ہوں ہر اس اچھی چیز کا جو
میری طرف سے مجھ پر نازل ہو گئی دیر بعد ان
دو لوگوں غریبوں میں سے ایک عورت شہر تائی ہوئی

حضرت مری کی سب سے آئی اور کہا کہ میرا بیٹا
آپ کو بلا لیتا تاکہ اسے جانوں کو جو آپ
نے پانی پلا لیا اس کی اجرت دے۔
یہاں تک کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ
بلاتین ہر حضرت مری کے زراہ ہر روز خدمت
انجام دیتی مگر مستحق اس کا صلہ خدمت
دینا سب سمجھا اور حضرت مری کو اس عرض
سے طلب کیا حضرت مری نے شریف لے گئے۔
اور اپنا تمام مال اس عورت کے پاس دے دیا
تو آپ کو ایمان دلایا کہ آپ نے خوف میں آپ
کو ان انصاف لوگوں سے نجات ملی (جن کے خوف
سے آپ نے مدین کا رخ کیا) اس کے بعد
احمد و مستاجر میں معاہدہ ہوا تاکہ قرآن کا لفظ
میں اس کو ملا حفظ فرماتے۔
”قَالَ لَقَدْ نَجَّيْنَا يَا أَبَتِ اسْتَاخِرْ
ابْنَ خَيْرٍ مِّنْ امْتَاخِرَتِ الْقُرَى الْأَعْيُنُ
قَالَ إِنْ أَرِيدَ أَنْ يَنْجُوَ عَبْدِي مِنْ نَجْوَى
هَؤُلَاءِ مَنْ أَنْ تَأْخُذَ بِنَفْسِي فَجَاءَ فَذَاتِ
أَتَعَتْ عَشْرَ أَفْئُونٍ عِنْدَكَ بِرَوْحَا
أَرِيدُ أَنْ أَتِيَنَّكَ عَلَى كَيْفِ سُبْحَتِي بِشَا
أَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ لَوْ أَنَّكَ جِئْتَنِي
وَمِنْكَ مَا لَمْ أَكُنْ مِنَ الْخَالِئِينَ فَصَبَتْ دَلَاخُ
عَدُوِّ أَنْ تَأْخُذَ بِنَفْسِي فَقِيلَ وَجْهٌ
الْقَصَصُ ۶۶

ان دونوں زمینوں میں سے ایک نہ کہا۔
ابا مان کو نوکر رکھ لیجئے البتہ بہتر تو کر جو آپ رکھنا
چاہیں وہ زور اور امانت دار (میرا) باپ ہے)
کہا (میری سے) کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زمینوں
میں سے ایک کا صلہ کچھ سے کروں اس شرط پر
کہ آٹھ سو سیر مری نوکر کر کے اگر دو سال ہفت
طرف سے پورے کر دے (تو تیری مری) میں تو نہیں
چاہتا کہ تجھ کو شفقت میں ڈالوں اور انشاء اللہ
تو بیکوینک بخون میں پائے گا حضرت مری نے
فرمایا: یہ (معاہدہ) ہم دونوں میں ہو جائے اور ان دونوں
میں سے جو قسمت کی میں نوکر دوں مجھ پر
کوئی زیادتی نہ ہو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر
مجھے اللہ کا بھروسہ ہے۔

۱۔ نوکر رکھانے کی سفارش زوی میں
شخص کے لئے۔
۲۔ نوکر رہنے والے کی عزت نوکر رکھنے والے
کی اندر میں غلام یا خدمت کا دینی ہوئی چاہیے
جیسا کہ آیت میں دیکھنا میں آتا ہے بلکہ اس کو بہتر
اور اپنا ایسا ہی سمجھنا چاہیے حضرت مری کو شرف
دادہ دی گئی سے عمارت ہے کہ نوکر کی ذات اور
حقارت کا باعث نہیں بلکہ عزت و شرف کا باعث
۳۔ احمد و مستاجر کے مابین خدمت اور
حقانیت کا معاہدہ ضروری ہے کہ غیر مہم اور

فرض و عہد ہو۔

۴۔ لائی اور افتادہ شرائط کا اس
معاہدے میں طے ہونا واجب ہے۔

۵۔ حضرت مری اس وقت نبی نہ تھے۔

۶۔ مری ضرور تھے کیونکہ ہر غیر نبی سے پہلے
وہی ضرور تھے جو آپ کا نوکر کرنا اس اور کی دلالت
ہے کہ مری کی یا ملازمت بہتر چیز ہے۔

۷۔ حضرت مری نے ایک بیٹی دینک

فرما کر عبادت و عراجت اس معاہدہ کی تکمیل کا وعدہ

فرمایا۔ ۸۔ آپ نے معاہدہ کے حساب معاہدہ

خود کو پست رکھا۔

۹۔ یہ خدمت ہر اشراف و بزرگوں سے

ان ہی حضرت مری کا معیت خضر میں دلوار

پسنے کا جب اتفاق ہوا تو انہوں نے حضرت خضر

کو مشورہ دیا کہ تو اس کو نہ تخت علیہ اہل

آپ اگر چاہتے ہیں تو اس ضروری کی اجرت لے سکتے ہیں

اگرچہ شرط ان کا مطالبہ جائز تھا اور ان

کو سترہ سو برس تک اجرت پر کام کرنے کی عادت

سچی پر مبنی تھی اس لئے اپنے کام کی اجرت کا مطالبہ

کریں گے جو حضرت خضر سے مذاقت کا باعث ہے

اس سے معلوم ہوا کہ بعض کام جو مصداق

خداوندی کے ہوتے کسی دوسرے کے زیر تیار

عمل میں آتے ہیں ان کا معاہدہ ضرور ہونا چاہیے

ویسے تو ہر نیک عمل کی اجرت دی جائے گی

مگر کام کرنے والے کو طوع و رغبت سے کام کرنا چاہیے
اپنا اجر اللہ سے طلب کرنا چاہیے دنیا سے نہیں
کہ ضرور صلہ کے برابر دینا یا لا الہ الا اللہ علیہ اہل
بہر حال یہ تو ایک بڑا منہ تھا اب میں
اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

قرآن شریف سے نوکر کی ضروری اور اس

کے معاہدہ کا حال معلوم ہوا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے ارشادات اس سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے:

بخاری شریف کی ایک حدیث ہے

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:-

”أَخَذَ الْخَمْرُ خَوْلًا جَعَلَ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ

فَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطِيعْهُمَا

يَا كَلَّ وَلْيَلْبِسْهُمَا يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُلُوا

لَهُمَا مِثْلَ بَعْضِ مَا تَكْفُلُونَ لِمَا تَكْفُلُونَ لِمَا تَكْفُلُونَ

”خول یعنی تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے

والے تمہارے حاکم ہیں“ حق تعالیٰ نے ان کو تمہارے

ہاتھ کے نیچے ڈال دیا ہے پھر جس کا جانی کسی کا ہاتھ

کے نیچے پڑے تو چاہیے کہ جو کچھ خدا کا ہوا اسے کھلائے

جو خود چاہتا ہو اسے پہنائے اور ان پر اپنا کام نہ لادو جو

ان کو مغلوب کر دے اور اگر ان پر بار بار تو ان کی مدد

کرو۔ اس حدیث مبارک سے امور ذیل ثابت ہوئے

۱۔ ہا ما لہن آمنو وعلما الصلحت

ہو وحبہم اجور وحبہم ویزید وحبہم

فضلیہ (النساء ۶۳)

۱- مزدور و سر مزایہ دار و نوون کا تعلق فی
مابین برادرانہ اور صاویہ و جانا واجب ہے۔
۲- مزدور و سر مزایہ دار (مزدور و کھنے والے)
کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مساوی ہونا چاہیے
ہوئے مزایہ دار جو کھلے نہ مزدور کو کھلائے جس
قسم کا لباس و خور و پینے کے مزدور کو پہنائے۔ اگر
اجرت بصورت نقد ہوتی ہے۔ تناس کی مقدار
آتی ہو تو پائے اس سے مزدور کو دیاجی لباس اور
خوراک سیر کے جو مزدور رکھنے والے کو تیسرے ہے
۳- وقت اور کام کے اوقات مزدوروں
پانچا بجھنے والا دیکھنے جو ان کے لئے رکھنا تکلیف
کا باعث نہ اور وہ اس کو جسے دیکھ جائیں۔
۴- اگر کوئی ایسا کام پیش ہو جائے جو
مزدور دیکھنے کے باعث تکلیف و زحمت ہو نہ ملنا
کام کی نوعیت زیادہ محنت طلب ہو یا زیادہ
مزدوروں کی جگہ کم مزدور کام کر رہے ہوں۔ اسکی
وجہ سے کام منسلک سے سر انجام پارہا ہوا عینو ام
تہیل میں تم ان کی مدد کرو و خواصا لئلا زحوا اس
کا مہم سنگ جائیں: اللہ عز و جل واریا کریں
ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا:-
"قال اللہ ثلاثۃ من اخصمہ وجہ
القیامۃ رجل عقی فی شغلہ رجل
باع حرا ثم اکل ثمنہ رجل استاجر

شر جاء به وقد رطی حرقہ و خضائہ
فلیقعدہ معہ فلیاکل فان کان
للعام مشغولاً فلیقنع منہ فی یدہ
اکتہ اکلتین۔" (صحیح بخاری)
تہا ما خادم اگر غبار اکھا نا تیار کرے
اور لے کر تہا رہے اس آئے اور گئی اور ہوئیں
سو اس نے برادشت کیا تھا تو کیا ہے کہ اپنے ساتھ
اس کو بٹھا دے اور اگر کھانے پر زیادہ آدمی ہوں
تو پھر خادم کو کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر
دیدو، رکم انکم ایک لغز یاد دلھتے) اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ خداس کام سے بھی جو خادم
کو حصہ کم دینا چھوڑنے کی جگہ ملنا چاہیے کیا مزدور
کو اس پر کیا سمجھا جاسکتا ہے؟
(اسلامی معاشیات ص ۳۹۵)

درگزراور چشم پوشی

درگزراور چشم پوشی کا معاملہ کس حد تک
کیا جاسے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا
ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
ہم اعوان عن الی دم میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ
معاف کیا کروں؟ آپ خاموش ہو گئے اس نے پھر
یہی سوال دہرایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
فرمایا۔ اعلیٰ عندک یوہ سبیل حسن و بکر

(البواؤ و مزیل)

"روزانہ ستر دفعہ معاف کیا کرو"

اس بنا پر فقہ اسلام نے طے کر دیا ہے
کہ اگر کسی المذی ہستاجر مدہ خلاصاً
علیہ مالہ تبصر کسی مغفرت کے لئے جو
تخا او پر رکھا جائے اس پر چیزوں کے نقصان کا
"ادان عاۃ ہوگا۔ و ہذا لہ ذہب مالک و
(ابن حنیفہ و احماد) اس سلسلہ میں بعض
ایسی حدیثیں بھی قابل تکریر ہیں جو غلاموں سے
متعلق ہیں لیکن میرے نزدیک یادگار کم نہیں لکھیں گے
عام ہیں جو کسی کی بات حق میں کام کرتا ہو:

ابو سعورہ بنی حمانی کا مشہور واقعہ ہے
کہ وہ کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے تھے پیچھے سے
ایک آواز آئی "اعلم ابو سعورہ دا یا ابو سعورہ ابو
سعورہ کہتے ہیں کہ غصہ میں ٹپکے پتہ نہ چلا کر کوئی ایسی
کہ اتنے نہیں دیکھا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے
ہیں اور "اعلم اباسعورہ ان اللہ اقل غلیظ
علی ہذا" (اعلام رسالہ) خبر دا یا بن سعورہ
حق تعالیٰ تم پر تہا سے غلام سے زیادہ قابو رکھتا ہے

ان تمام احادیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رحمت العالمین
نے نوکروں اور مزدوروں کے ساتھ کیا کیا برائعات
منہی فرمائی تھیں کہ حکم دیکھو مزدوروں اور نوکروں

سے کام لینے والوں میں حاکم و مامور کی اعتبار سے تعلق
 ہرگز کے باوجود ان میں مساوات اور برابری کا کس
 درجہ انتہا ہے؟ پھر یہ سب باتیں نالشی اور لاپرواہی
 کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ مذکورہ بالا منہ ایک پیغمبر اسلام کے
 صحیح متبعین کی زندگی ہی انداز میں گزری حضرت
 ابوذر صحابی جو مساوات والی حدیث کے راوی ہیں
 ان کی تمام زندگی اس حدیث کی تعمیل میں بسر ہوئی
 حضرت عمرؓ کا لینے دینے سے سلوک کہ ایک نعل آپ
 پیادہ چلتے تھے اور ایک نعل غلام پیادہ چلتا تھا۔
 اور البیہ بی شمار شایان ہیں جس سے آپ مطہر ہو سکتے
 ہیں کہ مسلمانوں نے ان احکام کا احترام کس حد تک کیا
 ہے حکومت پاکستان حکومت الہیہ ہونے کے لحاظ سے
 ان تمام احکام کے نفاذ اور ان کی تعمیل کی ذمہ دار
 ہے اس پر خدا اور رسول کے حکم کی تعمیل کی جو نرم سے
 نجات مزدوروں اور لوگوں کی مالی اور اقتصادی
 بحالی عدل و مساوات کی توثیق اور مسلمانوں کے
 معاشی نظام کی کامیابی کا انحصار ہے۔

چند شبہات کا ازالہ

ہر کسی حالت میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں
 ہیں کہ بڑے بڑے صنعتی اداروں کے مالک، معتمدین
 سرمایہ دار لکھ بچے اور کروڑ پتی افراد جو کبھی کبھی سورج
 کے پوتے نہیں کہتے ہوتے ہیں اور جن کے ایک ایک
 کارخانے میں صد ہا مزدور روزانہ مست قلم کام کرتے

ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہیں کہ بڑے بڑے صنعتی
 مزدوروں کو انسانی حیثیت لباس پہنا سکیں۔
 جس کی طرف سٹائی میں اتنے رویے صرف ہو گئے ہیں
 کہ جتنے رویے کسی مزدور کو سال بھر میں پہننے کی
 میسر آتے تھے ہوں یا ان کے مزدوروں کو صبح جانتے آتے
 تو سن لکھن کے خراجہ دوپہر کو مرنے اور پھر تکلف گئے
 ظہران شام کو پھر جانے اور فاکہات کا عہدہ
 کو بھی انواع و اقسام کے لٹیر اور شیش قیمت کاٹنا
 کا عہدہ لینے آپ دیکھا کیا جائے؟
 ہم یقین کرتے ہیں کہ شارع علیہ اسلام
 نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو ناممکن اعلیٰ ہو یا کسی
 نقطہ پر فطرت انسانی پر گران گزرے۔ لایکلف
 اللہ نفسا الا وسعہ ما یکر فطرت انسانی جو مجب ہو
 کے حجاب لینے چہرے پر ڈال لیتی ہیں اس کے
 اعلیٰ خطا و غالی نمایاں نہیں ہوتے یہی حال ان سرمایہ
 کی فطرت کا ہے کہ وہ قبول اور جذبہ نفقت اور
 نفسہ خوری کے نفرتی اور طمانی تجاؤں میں ذوق
 لذت ورجعت ہر روزی وشفقت خدا ربی دہی
 شناسی موجودہ طرز عمل پر داری کے ہیں ستم قتل
 ہیں اس لیے ہر سرمایہ دار کے لیے ضروری سمجھا جاتا
 کہ وہ ان صفات حسنہ سے جتنی حد تک ممکن ہو سرمایہ دار
 اور ان صفات حسد کا اجتماع اس لیے ناممکن سمجھا
 جاتا ہے ورنہ عدم امکان کا شائبہ بھی نہیں ہر حال
 اس کا امکان تو ہے کہ وہ سرمایہ دار جو خود رکھتا

مزدوروں کو کمزور کو کھلا ہیں اور خود نہیں
 مزدوروں اور کمزوروں کو پہنائیں اس کی خلعت
 پہن سکتے ہیں۔ پہلی صورت تو وہی ہے کہ مزدور
 پہنا سہائی کھیں اگر وہ مزدوروں کو اپنا سہائی
 کھیں یہ بھی تو ان پر فرج کرنے میں جو پس پڑی
 ہوا وہ بالکل نہیں رہے گا یا بڑی حد تک کم ہو جائیگا۔
 دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مبالغہ
 نہ کر کے انہوں نے محض خود کو نالشی اور نہایت
 محنت و جوش کی راہ سے اپنی زندگی میں لازم سمجھ
 لیا ہے اس سے باز آجائیں سیدھی سادھی زندگی
 اختیار کریں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ اسلام میں تکلف اور بناوٹ نہیں ہے اس
 کے لیے ان کے لیے بہت سے فرائض ہیں پہلا فائدہ قوم
 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام
 کے اہم کے اتباع اور قلوب ان کی مسلمانوں کی
 امانت ہوگی جیسا کہ سیدنا علی السلام کے عہد
 امانت میں کسی نے آپ کی بھی ہوئی تھیں کہ
 لوگوں کو عرض کیا تھا کہ آپ اس کو پیو کیوں نہیں
 پیتے تو اس کا جواب دیا کہ۔
 اللہ یمنع القلوب ویقتلہ فیہ المؤمنین
 اللہ نے قلوب سے اس سے قلوب میں شرع پیدا ہوتا
 ہے لہذا اس نے اس کو منع نہ کیا کہ میں دوسرا
 کو پیو کرے کہ تکلفات اور مصنوعات کو بڑے
 لہذا مجھ کو پیو تو مجھوں اور مزدوروں کے دلوں میں

س حسین و جمیل زندگی کی فراہم اور صبر و جوش
 چٹکیاں لیتی رہتی ہیں نہ لیں اور ان کو اپنی عزت پر
 قائم ہونے کا ہوش نہ لے سکتے تھے لہذا یہ بھی ہے کہ
 یہ رعب و زہمت آرائش و تزین میں جو ذلت
 صرف ہو جائے وہ پہناتے جو روپیہ ضائع ہو جائے وہ
 پہناتے جو محنت ہوئی ہے وہ بچتی ہے اس طر
 تصنیع وقت تصنیع زر و تزیین محنت سے نجات ملتی
 ہے جو چھٹا فائدہ یہ ہے کہ سادہ زندگی میں کھانا بھی
 سادہ ہوگا پہنا بھی سادہ ہوگا اور یہ کھانا مزدوروں
 کو کھانا گراں نہ ہوگا۔ لہذا یہاں لباس مزدوروں کے
 لیے رنگ ہوگا۔ اگر ان تمام مصالحوں اور فوائد سے قطع
 نظر سرمایہ دار سادہ زندگی کو اختیار کرنے سے محذور
 ہیں تو ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں
 ہے کہ وہ اپنے تمام آمدنی کا نصف سے زیادہ مزدوروں
 کو دیا نہ اور سارا ہی صورت ہو دیتے ہیں کہ اس
 کے علاوہ عدل اور مساوات کی کوئی صورت نظر نہ آتی
 آتی مزدوروں کا حصہ ہر قسم کے محسوس سے سہری ہوگا
 یہ صورت بھی ان کے لیے ناقابل قبول ہو تو آخری
 صورت حکومت کے لیے یہ رہ جاتی ہے کہ ایسے تمام
 صنعتی اداروں اور کارخانوں کو قومی ملکیت بنالے
 کیونکہ اس کی اجازت نہیں دی جانی جائے کہ جن
 ہزاروں مزدور اپنا اپنا پیسہ ایک کے ہاتھوں رکھنے
 کا مستحق پیدا کرتے ہیں اور ایک دو شخص ہزاروں
 کی بدولت ان ہاتھوں روپیوں کو محکمہ کر جائیے۔

بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ مزدوروں کے
پیٹ خالی ہوں اور جسم عریان!

مزدوروں اور ان نوکروں میں ان ملازمین
حکومت کا بھی شمار ہے جن کو کارکردگی کے صلے میں
جو معاوضہ ملتا ہے وہ تنخواہ کہلاتا ہے دفاتروں کے
چراسی اہل کار یا نوایان سے ملنے ملتے اور عہدہ داران
جو انگریز گویہ نہیں، گھنے یا جو گھٹا انگریز ہیں
ان کی حالت بھی قابل مصلحت ہے جہاں تک
اسلامی نقطہ نظر کو مزدور اور سرکار کے تحت میں
دفعہ کیا گیا ہے ان ملازمین حکومت سے بھی بلا امتیاز
متعلق ہے کہ فرق ہو سکتا ہے تو یہ کم مزدوروں کا تھا
سرکاری داری سے ہو سکتا ہے اور ان کا محاذ نہ حکومت
اور انسانی حکومت سے ہے بلکہ ان کو تنخواہ
کے سرمایہ دار اور مزدوروں کا مسئلہ سمجھ لیں۔ وہ
انسانی حکومت چاہتی ہے ان کو ملازم رکھتے
ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ان کے معیار زندگی کو بلند
کر دیں اور ان میں حسن خیمت اخلاص و وفاداری
امانت و دیانت جفاکشی اور خست کا جذبہ پیدا کرنے
کی غرض سے معاشی اور اقتصادی خوشحالی کے
لئے امکانات پر توجہ کریں سب سے بہتر امکان یہ
ہو سکتا ہے کہ انسانی کارکنان عمل طریقہ کا دعویہ
لودوان ایب ہونا چاہیے کہ ماتحت اس کو توبہ بنا
سکیں وہ مالک اور شاہانہ معاہدہ ان کو بھڑکاتے

چاہتے اور میرٹھ سے سادے سادے مسلمانوں کی
ان کو بھڑکاتے چاہتے جو عیسویوں کی زندگی سے ملنے
نظر کی ہو، ان کو غریبوں کے لئے غریب ہونا سوسائٹی
جو بے عزتی کم وقعتی سمجھا جاتا ہے اس کے خلاف
ہونا سوسائٹی میں مومن اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے
جس قدر مزدور ان افعال رول پر غور کرتے ہیں
اخلاق پر ایمان پھیلنے میں جتنی فراحتات و فوٹو
ہوتے ہیں ان کی علت خالی کے طور پر آپ کو بھی
ہوگا کہ بڑے لوگوں کی سرپرستی میں حیران رہاں
میں بڑے لوگوں میں ہٹا ہٹی لوگوں کا شمار ہوگا
جو حکومت اور دولت کے مالک جو ان نہیں
جو دنیا میں پہلی ریٹے لوگوں کے اعتبار سے پہلی
مقدمہ ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار رہا ہے
لیاں اور کھلے لوگوں کا شمار ہے کہ ان کا
اور ان کا طریقہ معاشرت بھی انگریزوں کی ہے
لیاں کسی انگریز کی دعوت میں شریک ہونا اس
موت حصول عزت کے لئے سمجھا جاتا تھا کہ اس
کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا خواہ وہ ان کا
سے چلے جائیں۔ کیونکہ اس دعوت میں شریک
گائے کا گوشت غرضیکہ ہر وہ چیز ہو سکتی ہے
مسلم دونوں کے لئے منہاجرام ہے مگر بڑے
اور مسلم ان دونوں کا روکنا اور دباؤ کے
کرنا اپنی کیونٹ اور تہذیب کے خلاف سمجھا
کو ان جوئے ENJOY کرتے ہیں اور ان

یہ گروہ اپنے آپ کو دشمن خیال اور دوسروں کو
قلمبست پسند اور کینسر و میوہ ہوتا تھا پھر ان بڑے
لوگوں نے جو اپنے بڑے لوگوں (انگریزوں) سے حاصل
میں ستان کی اتباع عوام نے شروع کی ہندوؤں کو تو
میلے دیکھئے غریب مذہبی مسلمان ان خان بہادروں کو
لانا صابر کو دشمن میں اکثریت لادینوں کی ہوتی تھی
تپا کہہ سکتے تھے، کیا سمجھا سکتے تھے؟ وہ انگریز مسلمان
کو مسلم کہتے تھے عطف دیتے تو مسلمان اس کو
کے عزت سمجھا تھا وہ ان کے کسی عمل پر تنقید و تبصرہ
کیا کر سکتا تھا؟ اس طرے تمام منہجرات و فحش
صنم سوسائٹی میں آئی اور پوش پائی نہی بہانہ تک
مگر وہ عالم شباب میں ہیں ہر بڑے آدمی کے لئے
مردی ہے کہ وہ شراب پیئے نہ کرے جو اکیس بیوی
کے بعد دئے پھرے سنا جائے کلہوں میں تفریح
گرفتاری ان کو شہیوں اور باغات میں ہے،
مرد میں ان کی سواری میں ہونا ہوتی چادریں وہ
مردوں پر۔ پھر ان کے ماتحتان آخر انسانی ہوتے ہیں
ان کو کسی ان کی جھوٹی بچی نقل کرنے کی خواہش
اسٹینگر ہو تو یہ فطری چیز ہے ان غریبوں پر کیا گرتی
ہے؟ وہ کیا جانیں انہیں اپنی تعیش کی تہ تیگی میں
لہت ہی نہیں ملتی کہ وہ آنکھیں کھولیں گردو
دیکھیں ملک کی اندرونی و بیرونی حالات
سمجھانے میں حکمت کا ہاتھ بٹا نہیں ہے غرض
ان کو تو فحشا مشورے دیں تو بیویوں کو ابھارنے

ان فحول خرمیوں اور حد سے گزری ہوئی
عیش پسندوں کا سبب حکومت الہیہ کا فرض
ہے تاکہ باندہ طہہ جسکرات کے عالم میں ہے زلفہ
رہ سکے اور افراط و تفریط کے مابین حد اعتدالی قائم
ہو جائے بات نہایت سیدھی سادگی اور صاف ہے بشریکہ
بڑے لوگ سمجھنا چاہیں اور وہ صرف ایک لفظ ہے۔
جس کی ہزاروں داستانیں بنائی جا چکی ہیں اور بنائی
جا سکتی ہیں اگر بات کو نہ بڑھایا جائے اور حقیقت
حال کو سمجھنا مقصود ہو تو ان تمام داستانوں کا حاصل
صرف ایک لفظ ہے کمیزم اور مرد داری کی جنگ عالم
آشوب سے نجات کا واحد ذریعہ صرف ایک لفظ ہے
حاکم و ماتحت کے تعلقات کی خوشگواہی کا لازمی
ایک لفظ ہیں غریبوں کی سیکوریت انہوں کے دکھ کی
دوا اس ایک لفظ میں ہے وحدت قوی اور نظام
اجتماعی کی حلیت و بقا کا خزانہ اس ایک لفظ میں ہے
بشریکہ بڑے لوگ اس لفظ کو سمجھیں اس کی غور پر
کے معنی نوٹ نہ لے دیں وہ لفظ کیا ہے۔
"العدل"

۱۔ ان اللہ ما سرکہ بالعدل
۲۔ واذ انکسبتہم بین انسانا فاحکمو
"بالعدل"۔

عدل کا نام نظام ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں اللہ یہ سید
 ظلمہا للعباد مفسدہ و ابرار العزما للذین
 ظلموا و الحمد للہ ما سب اللہ المبین اسلام اپنی
 تمام جہالت میں "نظام عادلانہ" کا بانی ہے اور
 "نظام عادلانہ" کا مخالف ہے دوسرے عقلموں
 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عدل کا نام اسلام ہے اور
 ظلم کا نام کفر ہے۔ "و کفر دونہما اظلم من الظلمین"
 "اور کفر و لوگ یہ ظالم ہیں" اس آیت سے ثابت
 ہے کہ ظلم کفر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔
 معاش کی تقسیم نظام عادلانہ ہوگی تو عادلانہ
 ہوگی عادلانہ نہ ہوگی تو ظالمانہ ہوگی اجتماع نقضین
 محال ہے۔ اگر آپ عادلانہ نظام معاش قائم کرنے
 کے خواستگار ہیں تو نظام عادلانہ نظام معاش کو پرانا
 ہوگا۔ "نظام عدل" مسابقت باہمی کو تسلیم ہے
 اگر ہماری سوسائٹی میں سے وہ عادات و اسلاف
 جو انسانی مساوات ہیں و دوسروں میں تو ظلم عادلانہ
 بہت جلد قائم ہو سکتا ہے ایک دوسرے پر برتری اور
 تفوق حاصل کرنا چاہتا ہے یہ چیز نفی ہے اور
 مذہم نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ برتری اور تفوق مراتب
 و مدارج کے اعتبار سے شرف انسانی کی غرضیت
 اور مساوات حقیقی کے بنیادی نہیں غریبوں کو صرف
 عزیز ہونے کے قصور میں جالوروں کی طرف انسانی
 برادری سے خدشہ کبھی نہ لایا جائے وہ سب کو اپنی تو آپ
 خیال نہیں کرتے فاسان بڑے دجوں شکر و پربال

چاہتے تو اس کے لئے فساد نہ لگا دیتا۔ (۱۷۴) جب
 محنت و ضرورت کی کے جائز وسائل ان غریبوں کی معاشی
 حالت کو سد بارنے کے لئے غیر ممکن ہوں گے۔ تو
 ان کی تو جہالت و دردی طور پر جائز وسائل کی طرف
 متعطف ہوں گی جس کا نتیجہ استحصال بالبحرہ کی
 اور قانون شکنی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔
 اسلامی نقطہ نظر معاشیات کے باب میں
 نہایت واضح ہے عام حالات میں جن چیزوں کا بطور
 خوراک یا استعمال کرنا خدا نے تعالیٰ نے حرام قرار
 دیا ہے وہ چیزیں اظہار ایک حالت میں جب کہ انسان
 ہو سکتا ہے مرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں۔
 ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ وَلِيُّ غَدٍّ وَ يَمْلِكُ الْغَدُ﴾
 و کما الخ فخریر و ما اهل البہ لغیر اللہ
 ﴿فَمِنْ اَنْفُسِهِمْ يَابِغٌ وَ لَعَنَّا ذٰلِكَ اَنْفُسَهُ عَلَيْهِ﴾
 (البقرہ ۲۰۰)
 حرام کیا تو یہ پروردگار اور ہمارے گشتہ نمود
 کا اور جس پر نام لگا رہا اللہ کے سولے کا، پھر جو کوئی چاہتا
 ہو نہ یہ کہمتی کرے نہ نہ بادی تو اس پر گناہ نہیں۔
 سورۃ مدہ میں بھی وہ چیزوں کی تفصیلات بیان
 کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور لایا چاہے جو کون کون
 الفاظ میں ششائی قرار دیا ہے۔ فہمہ اضطرابی
 و خمصہ غیر متجانس الاشم دان اشہ
 غفور الرحیمہ سچو کوئی ناچار ہم پر عیب
 میں کچھ گناہ نہیں اس لئے فقہار متقدمین علیہم

کا اس پر اتفاق ہے ان ضرورت میں محدود و
 ضرورت مند چیزوں کو مباح کر دیتی ہے یا پھر
 مسئلہ ہے کہ اصل امتیاز میں ابا جنت ہے کسی
 شے کے حرام یا منوع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ
 اس باب میں بعض وارد ہو جس طرح قرآن شریف
 میں وارد ہوا اور لحم خنزیر و غیرہ کی حرمت پر
 بعض وارد ہوئی ہے اس کی خلاف ورزی کرنا بال
 خدا کی عیب نافذ مافی کا مجرم ہوگا مگر جو لوگ مضطر
 ہوں یا سب کو سے مجبور ہو گئے ہوں تو وہ اسی حد
 تک مستثنیٰ ہیں کہ ان کا اضطراب و رنج ہو جائے۔ یا
 سب کو کی وہ ہلاکت انگریزی دور ہو جائے اس سے
 ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے بندوں کے لئے اپنے
 احکام میں استثنائت رکھے ہیں جن میں احکام کی
 خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی تعمیل حکم
 ہی ہو جاتی ہے اسلام کے مطابق فطرت انسانی
 ہونے کی اس سے برتری دلیل کیا ہو سکتی ہے نہ صرف
 انسانی ہے کہ سب کو عیب کے بارے انسان کی جان
 نکلے لگتی ہے تو حرام و حلال کی تمیز اگر اٹھ جاتی ہے
 ایسی ہونے لگی اور اضطراری حالت میں بھی وہی قانون
 پابندیاں رجوع عام طور پر سکون حالت میں عائد ہوتی
 ہیں عائد ہونے جاتی ہیں تو یہ فطرت انسانی پر ایک
 ایسا بار ہوتا ہے کہ سب کو سب کو تا کہن نہ تھا اور نہ ہی
 کہ اس دشوار گزار منزل میں وہ قانون بالکل نامکن
 العمل و ناقابل نقاد و اختلاف عقل ہوتا ہے۔

قانون کا نقص ہوتا اور یہ خانی اس کے قانون الہی
 ہونے کے متنافی ہوتی۔ کیونکہ قانون الہی کا دوسرا نام
 ہی نظریۃ انسانی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ
 قانون جو فطرت انسانی کے خلاف ہو میدان عمل میں
 ناکام ثابت ہوگا اور حیثیت کی زندگی رہے نہایت
 ابن عبدعزیز (جو لوگوں نے غور اختیار کر لی تھی) قانون
 الہی اور فطرت انسانی کے خلاف تھی۔

انسان و عواہل حق رہا ہی تھا (اس لئے
 لوگ ایسی نگہداشت و رعایت نہ کر سکے جو رعایت
 کا حق تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اور ان کے عبادت
 خالصہ پر کاروں کے اوٹے بن گئے بر خلاف اس کے
 اسلام نے رانا رہبانیت فی الاسلام کے ماتحت
 فطرت انسانی کی تمام مقتضیات کو بحیثیت
 کسے کے لئے شرعی و امر مقرر کر دیا اور کچھ افراط
 کیفیات کے تشنات رکھے ہیں جیسا کہ اوپر دیکھا
 گیا ہے اس قسم کی مثالیں اور بھی بجزت ملتی ہیں
 مثلاً سرور کی سزا (تعلیم ہاتھ کاٹ دینا معین
 پیشہ جہاں پانی غیر الحصول ہے کسی کی شک یا
 برتن سے آدمی پانی چرلے تو چوری کی سزا تلخ یہ حکم
 اس پر نہ لگا یا جائیگا۔ خواہ اس پانی کی قیمت اس
 قدر کیوں نہ ہو جس کے چرلے پر ہاتھ کاٹا جائے ایسی
 صورت میں کیا ماس کے مارنے کی جان پر ہونے آئے۔

اور دوسرے کے برتن میں نانا ضرورت پانی ہو
 وہ نہ دیتا ہو تو غیر شرعی لڑائی کے ذریعے پانی زبردستی
 چھین کر پی سکتا ہے اور یہ حکم کچھ پانی کے ساتھ ہی
 مخصوص نہیں ہے بلکہ ہلاکت کے اندیشے کی صورت
 میں نانا ضرورت چیز دوسرے آدمی سے زبردستی
 چھین کر استعمال کر سکتا ہے خواہ کھانا ہو یا اسی قسم
 کی دوسری چیز (مکتبہ عربیہ)

لوسرقہ انسان فی موقع بغیر وجودہ و
 یساوی نصابا لہ تقطع یدین و ید یستعبد لہ
 اگر کسی ایسے مقام میں جہاں شکل سے پانی تیر
 آتا ہو اور کوئی پانی نہ ملے (چراغے تو چور کا راستہ کا
 جائیگا خواہ اس پانی کی قیمت آدی قدر کیوں نہ ہو جس
 کے چرلے پر ہاتھ کاٹا ہو۔
 اس لئے حکومت کا فرض ہے کہ ایسے مواقع نہ
 سے زیادہ تیار کرے جن میں معاش کی عادلانہ تقسیم
 ممکن ہو اس طور پر کہ :-
 ۱۔ صنعتی مزدور اور ملازم طبقہ دن بھر کی
 روز دھوپ اور محنت و مشقت کے باوجود روزی
 کا محتاج نہ رہے ہرن ڈھانچے کا محتاج نہ رہے اپنے
 اہل و عیال کے پیٹ پالنے اور تن ڈانچنے کا محتاج نہ

ہے ہر محتاج شادی کرے جسے کے معمولی اخراجات
 کے لئے خود کفایت ہو تاکہ نانا ضرورت چیزیں نہ ہوں۔

۱۔ نظام اجتماعی صحیح اور طاقت ور ہو
 ۲۔ مزدور و سرمایہ دار کی اور زمین کا اسکان
 ۳۔ کیڑم یا کوئی اور اذام یہاں پہنچے نہ پائیں
 ۴۔ تمام دنیا کے لئے اسحق حسن ہو
 ۵۔ استحصال یا مجبور و قانون شکنی کے امتناع

۱۔ سرمایہ داروں کا معیار زندگی کھانے
 کے لئے کھانے کا انداز نشاندہ (LUXURIES) اور
 سرگودہ نہ ہو چھاپے کہ وہ غریبوں کی تقلید کریں۔
 ۲۔ اس کے غریب ان کی تقلید کریں۔ کیونکہ
 ان صورت میں بہت سے نانا زمین اور دوسری
 دولت میں بہت سی تباہیاں ہیں جن کی تشریح
 کی جا چکی ہے۔

۱۔ (ب) اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی
 ۲۔ مسلمانوں کا معیار زندگی کیاں ہو سکتا ہے
 ۳۔ ہر چہ اگر ہمیں اور اس میں اپنی عزت سمجھیں :-
 ۴۔ پاکستانی قومی لباس میں ملبوس ہونے کے
 ۵۔ ہر تکلفات ہیں وہ چھوڑ دیئے جائیں بقائے
 ۶۔ دولت و محنت کے لئے ضروری چیزوں کے استعمال
 ۷۔ رعایت کریں گندم چاول گھی پاکستان کی قومی

پیداوار میں خزا کے لئے پاکستان کے ہر شہر و گنتی
 گیہوں کی روٹی اور سالن یا بڑا دی یا چاول کی کوئی
 قسم معمولی خزا ہو سکتی ہے۔

۱۔ (ج) سرمایہ داروں سے ذکاوت و حیرت
 حسب ضابطہ وصول کئے جائیں اور غریبوں پر تقسیم
 کئے جائیں تاکہ سرمایہ داروں کا مال خدا کی حفاظت
 میں آجائے اور غریبوں کی جان محفوظ رہے وہ
 لوگ جو نہ مزدور ہیں نہ سرمایہ دار ہیں وہ سب حکومت
 کے ذمے ہیں۔

۱۔ لنگر خانے والے اپنا کھانے کا خرچہ ضعیف العمر
 ہوگان میانی کی درجہ احوال کے لئے بیت المال سے
 امدادی وظائف مقرر کئے جائیں۔

۲۔ علماء و فضلا رہنما رہن فن چراگشتاقت و
 تحقیقات علمی میں ذوق رکھتے ہیں اور کسب معاش
 کی فرصت نہیں رکھتے (خواہ مجاہد اہمیت مصروفیت
 خواہ مجاہد اہمیت علمی) ان کی وجہ مدد معاش
 بیت المال میں مقرر کی جائے :-

ماخوذ از ماہنامہ تاج کراچی
 ستمبر ۱۹۵۷ء

تنظیم

صَدَقَات

تنظیم صدقات

زکات و صدقات بہت اہمال میں جمع ہونے کا انتظام کیا جائے گا تو اس سے خیر و برکات کے دروازے عوام پر کھل جائیں گے مگر اس میں چند موانعات ہیں ان کی طرف اجمالاً اشارت کئے جلتے ہیں۔

پہلا مانع یہ خیال ہے کہ حکومت کی آمدنی کا بھٹ جن ٹیکسوں پر مبنی ہے (کم ٹیکس ہاؤس ٹیکس سیل ٹیکس وغیرہ) ان کی آمدنی زکات سے کہیں زیادہ ہے اس لئے زکات کہ آمدنی کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔

دوسرا خیال یہ ہے کہ زکات بھی پوری پوری وصول ہوگی لوگ سرمائے کو چھپائیں گے یا کم ظاہر کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صورت تو موجودہ ٹیکسوں میں اور زکات میں یکساں ہے۔ سرمایہ بھی چھپایا جاتا ہے یا کم ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سرمایہ کا انسداد اب بھی ملحوظ ہونے آئندہ بھی ملحوظ رہے گا۔ لیکن اب چھپانے کی وجہ قانون کی سختی ہے کہ آمدنی کا ۸۵ فیصد ٹیکس میں طلب کیا جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے سرمایہ دار حساب کتاب نفع نقصان سب فرضی اور مصنوعی دکھاتے ہیں اور قانون ہرائے نام باقی رہ جاتا ہے اس پر قرار واقعی عمل ناممکن ہے اس کے برخلاف زکات ہلکا پھلکا ٹیکس ہے اور خدا نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے اس لئے شاید یہ کوئی ایسا بد بخت ہو جو الزکات میں چوری کرے یا اس نصاب کو چھپائے یا پھر حکومت تشخیص سرمایہ کو بھی محصلین زکات الیما اندر ادیا دھار افراد ہوں گے جو تنہا سرمایہ میں خود سرمایہ دار بننے کی خواہش سے بری ہوں گے۔

زکات سرمائے پر ڈھائی فیصد ہوتی ہے، اور کرایے کے مکانات، ادوکانات، دفاتر منڈیوں، بازاروں پر چالیس فیصد وصول ہوگی، بہت بڑی رقم ہوگی اور آمدنی کے مزائیے کو سنبھالے گی۔ پھر بھی الضرائب عائد کیا جاسکتا ہے جو میزانیہ کو متوازن کر سکتا ہے۔ اس طرح اسلامی مملکت میں بسنے والے مسلمان دنیا کی صف سے نکل کر آزاد مسلمان ہو سکتے ہیں کیونکہ مسلمان کی سیاسی تحریک یہ ہے کہ وہ ہوائے اسٹیکس کے جو خزانے اس پر عائد کیا ہے ہر اس ٹیکس سے آزاد ہو جو خدا کے سوا کسی اور نے اس پر عائد کیا ہو۔

مطلب یہ کہ وہ صرف خدا کا محکوم ہے اور کسی کا محکوم نہیں ہے۔ اس لئے مسلمان یہ حکم بردار نہیں بلکہ خدا کے حکم بردار ہوتے ہیں۔

آدمی کا میزانیہ اخراج کے میزانیے سے متوازن رکھنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ "اراکین مکہ مکرمہ" مفسر فرائض اور عیادت انہ مصارف کی مدت کو بجٹ سے خارج کر دیں۔

نمود و نمائش زیب و زینت کی چیزوں پر زرمبادلہ صرف نہ کیا جائے، اشیائے معنوی کی قدر آبد پر زرمبادلہ صرف نہ کیا جائے۔

سفارت خانوں کو تزک و احتشام نمود و نمائش سے پاک اور اخلاقی معیار کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہئے تاکہ ممالک غیر میں وہ اسلامی سیرت و کردار کی جیتی جاگتی مثال ہوں اور نظریہ پاکستان کا عملی نمونہ ان کی زندگی سے نمایاں ہوئے دوسرے نقطوں میں سفارت خانے ہمارے تبلیغی ادارے ہونے چاہئیں۔

سرکاری دعویتیں جہاں کہیں بھی ہوں اسلامی ساوگی، اسلامی آداب اور اسلامی تمدن معاشرت کا نمونہ ہوں گی، ہر قسم کی منہیات و منہیات سے پاک ہوں گی اس طرح مصارف اور اسراف سے بہت بڑی رقم محفوظ ہو سکتی ہے اور اراکین حکومت کی زندگی کا معیار عوام کی زندگی سے زیادہ قریب آئے گا۔

اس قسم کے بہت سے شعبے ہیں، جن میں خف و تخفیف سے مصارف کا میزانیہ گراں بار نہ رہے گا۔

صاحبان بصیرت ارباب اقتدار اس کو زیادہ بہتر طریقے پر قابل عمل بنا سکے ہیں۔

صدقات | زکات کے علاوہ دوسری قسم کے صدقات بھی ایسے ہیں کہ منظم طور پر وصول ہوں تو قومی مفاد کے لئے بے حد کارآمد ہیں مثلاً فطرہ کو لیجئے۔

فطرہ | ہر مسلمان کو نماز عید سے پہلے فطرہ دینا پڑتا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت بالغ نابالغ، آزاد، غلام سب پر فطرہ واجب ہے ڈھائی سو گندم (جو ایک روپے کے برابر ہوتے ہیں) فطرہ دیا جاتا ہے۔

اس طرح دس کروڑ مسلمانوں کے دس کروڑ روپے فطرے کے وصول ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے کئی بلین سالانہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں لگائی جاسکتی ہیں جو صرف عزائم معذرت وضع یا تباہی کی کفالت کے لئے بہت اموال کے زیر نگرانی چلیں گی۔

قربانی کی کھالیں | خدا کے فضل و کرم سے مسلمانان پاکستان عید قربان کے موقع پر بڑے ذوق و شوق سے قربانیاں کرتے ہیں۔ محدود سے چند خاندان غریب کو چھوڑ کر قربانی سب ہی کرتے ہیں مشرقی اور مغربی پاکستان میں قربانی کی کھالیں عدم تنظیل کی وجہ سے مختلف جماعتیں اور شہر خانے وصول کرتے ہیں۔

اگر حکومت اس کی تنظیم کرے تو ہر شہر ہر قریے اور قصبے میں قربانیوں کی کھالیں منظم طور پر وصول ہو کر ان کی قیمت کو نو روپے سالانہ سے مساکین عزیما، یتیمی، فقہاء کے لئے کارخانے میں فیکٹریاں تربیت گا ہیں جاری ہو سکتے ہیں۔

سرمایہ اور اضافیت

”سرمایہ“ کیا ہے ؟

ایک انسانی چیز ہے، اطلاق نہیں ہے، اس نے اس کی تعریف ہمیشہ اضافت کے پیش نظر
ہوتی ہے اس قدر کہ وہ ضربہ اشیا میں ٹوٹ ضربہ یا قیمت ضربہ کی حیثیت سے کام لے
ہے اور دوسری طرف وہ ذخائر اشیا کی حیثیت بھی رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ شے بھی ہے
قیمت شے بھی ہے بدل قیمت بھی ہے، تبادلہ اشیا میں ایک شے دوسری شے کا بدل ہو سکتی
ہے اس لئے دونوں شے ہی سرمایہ ہیں، مگر یہ صورت مبادلہ عام طور پر وقت طلب سمجھ کر بطریقہ
’راج‘ ہو کر کچھ سے مبادلہ اشیا کیا جائے، سونا، چاندی اتانے کا سہنا ہے ان دھاتوں
کی جو قیمت بازار میں مل سکتی ہے، اس قیمت کی چیز بازار سے اس کے بدل میں دستیاب ہو سکتی ہے
ان دھات کے بنے ہوئے سکوں پر حکومت کی ٹھہر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ دھات
کھری ہے اور اس کی قیمت جو اس کے چہرے پر لکھی گئی ہے وہ اس دھات کو بچھلا کر بازار میں
بیچا جائے گا تو بھی وہی رہے گی، یہاں تک کہ تانے کے پیسے میں بھی ایک پیسہ کا تانہ نہ ملے
عام اس سے کہ اس پر کوئی سکہ منقوش ہو یا نہ ہو۔

تبادلہ اشیاں کو جس طرح طولی عمل

سمجھ کر اختیار کیا گیا تھا، اب سکوں کے اشیا کو بازار میں لانے

طولی عمل سمجھا جانے لگا۔ اگر اس کے بدلے نوٹ ایجاد ہو جائے۔

کاغذ کے ٹکڑوں پر ان کی قیمت حکومت ہدایتی ہے وہی قیمت کا دوبارہ بین، دیں میں مقبوض
سمجھی جانے لگی۔

ہر حکومت اپنے نوٹ چھپانے لگی
اور اس کے بدلے میں سونا، چاندی مقبوض
اور دنیا بھر کی چیزوں کی ضربہ و ضرورت
جاری ہو گئی اور نوٹ کو سکہ مبالغہ قوت
تسلیم کر لیا گیا۔

حکومتیں اپنے خاص چھپے خانوں
میں قلعے نوٹ چاہیں اور جس جس قیمت
کے نوٹ چاہیں چھاپ سکتی ہیں اور وہ
سکہ میں بغیر کرنسی کے کام آمد بھی ہوتے
ہیں مگر اصلہ حکومتوں کو اتنے ہی نوٹ
شائع کرنے چاہئیں، جتنا سونا ان کے
پاس بینک میں موجود ہے، وہ حکومت
دیو ایہ سوچاتی ہے جس کے پاس آتا سونا
نہ ہو، جو اس کے جاری کئے ہوئے نوٹوں
کا بدل ہو سکتا ہو۔

اس کے برعکس وہ حکومت مقبوض

سمجھی جاتی ہے جس کے پاس سونا و آفر سو
اور اس کے جاری کردہ نوٹوں کی مالیت
سے کہیں زیادہ سونا اس کے پاس ہو ایسی
حکومتوں کے سکے دوسرے ملکوں میں بھی
مقبول ہوتے ہیں اور اس کی قیمت چو بازار
میں اس سے زیادہ ملتی ہے، جس کے لئے
ان کو جاری کیا گیا ہے۔

بہر حال کرنسی اور سکے کا نظام نوٹوں
کی صورت میں نہایت پیچیدہ ہے اور اس
کے اثرات بھی نہایت گہرے ہیں جو حقیقت
اور تفصیلات کو اپنے تابع رکھتے ہیں۔
قیمتوں کے آمد پر دھاتوں میں کرنسی کی
قیمتوں کے متد و جدر کو بہت بڑا دخل ہے
تکلی عیب بات ہے کہ سونے کی افراتجن
ملکوں میں ہے وہاں اس کی قیمت اتنی
گھری ہوئی ہے کہ سونے کی تقریباً دس گون
میں مقابلہ اس کی قیمت کی گئی زیادہ
ہے اس کے باوجود یہ نمائندگ سونے کی رکھ
کو نمونہ قرار دیئے ہوئے ہیں، پھر بھی نمائند
طور پر سونا درآمد ہوتا ہے، وہاں سے آتا
ہے جہاں سستا ہے اور وہاں آتا ہے جہاں
مہنگا ہے۔

اگر پاکستان میں سونے کی درآمد
ممنوع نہ ہو تو یہاں اس قدر سونا درآمد
ہو سکتا ہے کہ اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، مگر
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں سونے کی قیمت
گر جلد لگی، اور اس کا اثر ہماری کرنسی
پر پڑے گا جو سونے کے ذخیرے پر مبنی ہے
قیمت گرنے سے ہمارے ذخیرہ نوٹ کی صورت

قیمت - اعلیٰ آدمی رو چاہے گی۔ اس لئے سوسے کی درآمد مفید نہیں، منفی ثابت ہوگی۔ اس لئے قیمت نہ اطلاق ہونی چاہیے، اضافی سونے کی قیمت جتنی زیادہ ہوگی سہاری کرنسی کو اتنا ہی محفوظ رکھے گا اور قیمت زر جتنی گرنے لگی سہاری کرنسی کی قیمت اتنی ہی گرتی رہے گی۔

ماہرین معاشیات و اقتصادیات اس کے نکات کو زیادہ سمجھتے ہیں، اگر اتنی کمی بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں سونے کی قیمت یکساں ہو اور اس کی بنیاد پر جاری ہونے والی کرنسی کی قیمت بھی ہر ملک میں مساوی ہو۔ تو اقتصادیاں اور معاشی بحران سے نجات مل جائے جس میں ساری دنیا مبتلا ہے۔ یہ صورت اطلاق ہوگی اضافی نہ ہوگی اور اس سے واضح ہوگی۔ اطلاق ہوگی اضافی نہ ہوگی۔

پیسے

قانون مساوات جو نوع انسانی کا فطر کی حق ہے، اسی کا مطالبہ تو یہی ہے کہ معاشیات و اقتصادیات کا نظام بھی مبنی بر مساوات ہونا چاہیے اس میں ترجیحی امتیازات کے عالم میں امیر و غریب کا

اس لئے اسلامی ریاست کا وظیفہ اولین یہ ہے کہ وہ زمین اور زمین پر زمین لگانے کی پالیسی کو یک ملت بند کر کے، اشیائے ضروری کو اور ان سے ارتقا عوام تک پہنچنے کا نظام عمل بنائے۔

۲۔ برآمدی پالیسی میں یہ امر ملحوظ رکھا جائے کہ جو چیزیں ضروریات ملکی سے زیادہ ہوں، وہی برآمد ہوں، اور اسی حد تک برآمد ہوں جو اعداد و شمار کے لحاظ سے معین کی گئی ہو۔ یہ نہ کیا گیا، تو برآمد شدہ چیزیں ملک میں آسانی سے دستیاب نہ ہوگی اور سونے کی توان کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی۔

۳۔ درحقیقت، زمین مناسب انسانے کا سبب، چیزوں کا بازار سے غائب ہو جاتا ہے، اسی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ داران چیزوں کو بازار سے خرید کر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب انکی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اس ذخیرے کو بھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، اسی کا نام آٹھکار ہے اور غریب کو تندر علیہ السلام نے ملوں

قرار دے دیا ہے۔ اسلامی معاشرے کا اس اہمیت سے پاک ہونا ضروری ہے۔

۴۔ زراعت و مساقات سے اشیائے خوردنی میسر آتی ہیں، پرانے طریق کاشت میں کھاد، ہل، بیل، کاشت کار کے لئے اپنی محنت کو بچھوئے کار لانے کے لئے کافی ہوتے تھے۔۔۔۔۔ جدید طریق کاشت میں کاشت کاری بھی فن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اور شہنی صنعت کی دہلی میں آج بھی ہے، مگر فنی اور شہنی ہونی عام ہونے کی وجہ سے "زراعت و مساقات" میں بھی سرمایہ دار کاشت کار اور مزدور کاشت کار کا امتیاز پیدا ہو چلا ہے۔ اس کو رفع کیا جانا ضروری ہے اس طور پر کہ شہنی زراعت عام ہو جائے، اس کے لئے بیج عام ہو جائیں تاکہ پیداوار میں مستقل اضافہ ہو، اور ان کی قیمتیں مقرر ہوں اصولی طور پر فن زراعت مساقات میں ترجیحی سنگھ کی جگہ مساوی سوک رہا ہونا چاہیے، اور حکومت کی طرف سے جو درآمد کاشت کاروں کے لئے کیا گئے چاہئیں ان سے حتی انتفاع میں سب

کو یک سوا قح حاصل ہونے چاہئیں۔ پھر
ان بیداروں سے شیخ اندوز ہونے کے
مواقع میں بھی یکسانیت اور مساوات کا
اتہام ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ سرمایہ داران
بیداروں کو خرید لیں اور مزدوروں میں
لاکھ لگا بھین۔

بیت المال کے غنٹ بٹیک جاریا
خریدیں اور کیتوں سے بازاروں تک
چپانے کے اضراعات بڑھا کر برائے نام
نفع پر فروخت کریں تو قیمتیں نہ بریں گی۔

صنعت و صنعت

۵۔ قیمتوں کے اٹھانے میں بڑی بڑی
صنعت گاہوں اور صنعت گاہوں کو بڑا
دغل ہے ان میں بھاری بھاری مشینیں
رات دن کام کرتی ہیں اور صنعتی پیداوار
بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہوتی ہیں ان
صنعتی اداروں کو حکومت کی طرف سے
تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ مراعات حاصل ہوتی
ہیں، بینکوں کا تعاون ان کے حق میں ہوتا
ہے۔ یہ صنعتی ملک و قوم کی ترقی کا سبب
بھی جاتی ہیں مگر ان بھاری صنعتوں کے
مقابلے میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں دم توڑ دیتی
ہیں جو بڑی دشواری سے قائم ہوتی ہیں اور
جن کو حکومت کی طرف سے کوئی تحفظ

حاصل نہیں ہوتا ہے نہ بینکوں کا تعاون
حاصل ہوتا ہے۔

یہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں صرف اس لئے
پیشے نہیں پائیں کہ ان کا مقابلہ بھاری
صنعتوں سے ایسا ہے جیسے چوڑی کا مقابلہ
پانچ سے سو... اس کی وجہ یہ ہے کہ
چھوٹی صنعتوں سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے
وہ ہنگی پڑتی ہے اور بڑی صنعتوں کی پیداوار
سستی پڑتی ہے یا چھوٹی صنعتوں کو کم کرنے
کے لئے، بڑی صنعتوں کے مالک مقابلہ
سنائی دیتے ہیں، اور عجب یہ مقابلہ ختم ہو
جانے تو قیمت بڑھا دیتے ہیں یہ مقابلہ
بڑی صنعتوں کے فی مابین بھی ہوتا ہے اور
اچھا مال مقابلہ کم قیمت پر لکھنا ان کے
کرنے کی حکمت عملی دوسرے سے آگے
پہنچا دیا جاتی ہے۔ بعض اوقات
صنعتوں کے مالکوں میں گٹھ جوڑ ہے
قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔

پس مشینی صنعتوں کو اصولاً وہ صنعت
کار کی بنا پر قیمتوں میں بھی یکساں
اور وحدت کو اپنا نا چاہیے۔ اور
حکومت کو بھی ترجیحی سلوک سے کام لے
سو کہ چھوٹی بڑی صنعتوں کو یکساں
دینا ضروری ہے۔

سرمایہ کی تعریف

سرمایہ کی دو قسمیں ہیں۔

اول :- حسی

دوم : معنوی

حسی سرمایہ کی بھرپور سی اقسام ہیں مگر ان کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
۱۔ مبادیات - ۲۔ نباتات - ۳۔ حیوانات

مبادیات کی اقسام گونا گوں سرمایہ ہو سکتی ہیں۔

۱۔ سونا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں۔

۲۔ چاندی اور اس سے بنی ہوئی چیزیں۔

۳۔ لہا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں۔

۴۔ مٹا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں۔

۵۔ دوسری مہدیات کے مفرد اور مرکب۔

۶۔ پتھرانی اور بے گایا اٹلی درجے کا جیسے الماس، زمرد، یاقوت، زہرہ، پھربا وغیرہ

۴. زمین اور اس سے برآمد ہوئے لے
ذخائر مثلاً کوئلہ اور مادہ سیال۔
۸. تیل، پٹرول، گیس۔
۹. پہاڑ۔

بنات کی اقسام ذیل سرمایہ ہیں۔

۱. ہر قسم کے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں
۲. سہری ترکاریاں۔
۳. فراہیات اور گٹا اور گٹے سے
بنائے ہوئے شے۔

۴. دوا میں، بریلیاں، صفر و مرکب
۵. سبزہ زار باغات۔

۶. جنگلات، چراگاہیں اور ان سے
حاصل ہونے والی گھاس لکڑیاں۔

۷. دوا، جھیلیں، نہریں، سمندر، تالاب
ذخائر آبی۔

حیوانات

حیوانات کی اقسام ذیل سرمایہ ہیں

۱. گائے، بیل، بھینس۔
۲. ان کے بچے۔
۳. بکریاں، اونٹ
گھوڑے، ۸۔ چمڑے، ۹۔ گڑھے، ۱۰۔ بچھڑیں
۱۱۔ مچھلی وغیرہ

۱۲. حیوانات سے حاصل ہونے والی ماش
الف۔ گوشت۔

ب۔ دودھ اور دودھ سے حاصل
شدہ چیزیں مگن کریم، گھی، دودھ، چھچھ
رہا، چمڑہ۔

د۔ دودھ اور آنتیں

۱۵۔ بڑی۔

معنوی سرمایہ

۱۱. علم و فن

۱۲. محنت و بہ

۱۳. بہارت و مزا و لذت

ماہرین علم و فن کے لئے علم و فن سرمایہ
کی حیثیت رکھتا ہے خصوصاً جب کہ انہیں
بخر بہ ہمت، فراغت بھی حاصل ہوئے ہوں
گر ان قدر سرمایہ ہے۔
اس سرمایہ کی دوستیں ہیں۔

اگر اس علم و فن کا موضوع آفاقی ہو تو
یہ علوم و فنون کو نیزہ کا سرمایہ ہے جس سے
حسب ذیل معیشت کے شعبوں کو کو فائدہ
پہنچتا ہے اور ان میں عروج و ترقی حاصل ہوتی ہے۔

سائنس، طب، ذکاوت، انجینئرنگ،
صنعت، تجارت، صرفت، مساقات
نزداعت کی کئی ناکوں اقسام اس سرمایہ علمی و

فنی کی سرسوں منت ہوں گی، اس کے بغیر
مندرجہ بالا معیشت و ماش کے شعبہ اور ان
کے علاوہ اس قبیل کے دوسرے شعبے نہ بھیج
کام کر سکتے ہیں نہ ان سے صحیح نتائج برآمد کر
سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ماہرین علم و فنون
کے دل و دماغ ہی دن اعلیٰ سرمایہ ہیں جس کو
صنعت و حرفت و تجارت میں لگانے سے
میلنے پر تقدم و اتقاد حاصل ہے اور اس کے
بجز سرمایہ، محنت، اور وقت، سب کچھ
ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔

مکان بنانے سے پہلے اپنے انجینئر سے
نقشہ بنوایا جاتا ہے تاکہ سرمایہ اور محنت بیکار
نہ جائے گا۔ آمد ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ ہر کاروبار میں اس
کے ماہر کا فنی قول اس کی مٹی کو کھائے اور
کا مظہر ہوتا ہے، جو اس کا دوبارہ کی روح کی
حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر وہ علم و فنون
آفاقی کی بجائے فنی سے متعلق رکھتے ہوں تو ان کا
لئے فنی انسانی کا حرفت و اسج ہوتا ہے اور
اس رجوع کا نتیجہ فنی نفس کی عودت میں

ظاہر ہوتا ہے۔ فنی نفس، روحانی نفس کی
صفت میں اس لئے وہ شخص جو فنی نفس سے
مشرف ہوتا ہے خود اپنے لئے ہی نہیں بلکہ

پورے معاشرے کے لئے سرمایہ کی حیثیت
رکھتا ہے۔ فنی نفس کمال پر ہے کہ وہ
فنی نفس پر چلتی ہوتے ہیں اور فنی نفس
اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی سرمایہ
نہیں کر سکتا۔

فقر و احتیاج فائدہ و افلاس میں بھی صبر و
شکر، تسلیم و رضا توکل و قناعت کے نمونے
حیات پروردی میں اور آپ کے غلاموں کی
زندگی میں جو پاسے جلتے ہیں وہ فنی نفس
کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں اور اہل ایمان کے لئے
سرمایہ اعلیٰ ہیں۔

یہ خطے ہر کے بادیہ نشین قیصر و کسری کو
کبھی خیال میں نہ لائے اور ان کے غم و شہنائی
کو انہوں نے خاک میں ملا دیا، یہ فنی نفس
ہی کا کرشمہ تھا، جو ترک دنیا نہیں بلکہ غلامانے
دینا ہے جتنی اپنے بھائیوں کے لئے اپنے حصے کا
اشارہ ہے۔ خود دیکھ کے کہ اپنا کھانا اپنے
بھائی کو کھلا دینے کی مثالیں تاریخ اسلام میں
کثرت سے ملتی ہیں، یہ فنی نفس ہی کی
مثالیں ہیں ابھی کے لئے قرآن شریف میں آیا
یٰ زکوة علیٰ انفسہم ولو کان بهم خصاصة
یعنی یہ وہ نفس ہیں جو اس چیز کو جس کے
وہ خود حاجت مند ہیں دوسروں کو دیتے
ہیں، اپنے نفسوں پر اشارہ کرتے ہیں۔

اگرچہ یہ انسان کی داخلی جہت ہے جو اس کی خارجی جہت یعنی معاشرے سے برہد است نفق نہیں کرتی، مگر بواسطہ یہ باطنی جہت معاشرے کے حق میں کتنی مفید ہے اس کا اندازہ آسان ہے پس اگر معاشرہ فضائی فتنے سے مالا مال ہو تو فتنگی معاشرے اس کا کوئی سروکار نہ ہے۔

غنائے نفس اور معاش

چوں غدا ہے تو شود از غداں بود -
خاک روزی بر سر نان تنو و
سرکار دو عالم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
گئی وقت ہو کے رہے اور جب پوچھا جاتا تو
فرماتے کہ رات میں نے خدا کے پاس گزارا
اس نے مجھے حزب کھلایا دیا۔

آپ کا ارشاد ہے کہ بھوک بیوں کا
طعام ہے اور یہ کہ بھوک عبادت کا معنی ہے۔
یہ اہل اذکار اس امر کی وضاحت کے لئے
کافی ہے کہ سرمایہ جس سے جن طرح یہ رزق
جس کا سرمایہ مسلمان بننا ہے سرمایہ منوی
سے رزق منوی حاصل ہوتا ہے۔

تنگی معاش

تنگی معیشت کو سرمایہ نہ ہونے کا
مجتہ قرار دینے میں مگر قرآن مجید کہتا ہے

یعنی وہ شخص جو میری یاد سے اصرار کر لے
تو اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے
ہو کہ روزی کے تنگ ہونے کا سبب اصلی
یا دہائی سے جی چرانا ہے
خدا فراموش معاشرہ

بلے میری اور عدم تنازع خدا فراموش
معاشرے کی خصوصیات میں جس کو زیادہ
زیادہ متنبہ وہ اس کو کم سے کم سمجھتے اور
جس مغرب کو کم سے کم متنبہ اس کو معاشرہ
زیادہ سے زیادہ سمجھتے، یہ نا انصافی نا خدا
نرمی اور خدا فراموشی پر مبنی ہے اسکا لازمی
نتیجہ اوپر بیخ کا معاشرتی فرقہ ہے جو معاشرہ
میں تضاد پیدا کر دیتا ہے، پھر یہ تضاد عام
دیکھا کہ جو جم دیتا ہے، اس طرح ملک و ممالک
پاریوں میں بٹ جاتا ہے اور وحدت ختم
ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دار

سرمایہ دار معاشرتی پر مبنی حاکم ہوتا ہے۔
اس کے آگے ان کی وہی حیثیت ہوتی ہے۔
جو مزدوروں کی حیثیت ان کے آگے ہوتی ہے۔
اور ان کو وہی تنگی یا سرمایہ دار سے ہوتی
ہی جو مزدوروں کو ان سے ہوتی ہیں۔

یہ دیکھ کر کش ہے جو سرمایہ دار کو ظاہر بنی
فن اور مزدوروں سے اندیشہ ناک رکھتے ہے
کہ کہیں اسٹریک نہ کر دیں اور مزدور کو
اس خطرے میں مبتلا نہ کرتے ہے کہ کہیں شہر بار
ہم کو نکال نہ دے اضافہ اجرت کے لئے احتجاج
حرف اسی وقت ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اجتماعی
صورت اختیار کرے اگر سارے مزدور
بر تالیا احتجاج پر متفق نہ ہوں تو خطرہ احتجاج
کا کوئی موقع نہیں نہ کوئی فائدہ ہے

مزدور کی غلطی

مزدوریہ نہیں جانتا کہ دماغی محنت بھی
محنت ہے اور جہاں محنت اس کے تائید ہے
معاشرتی فن کی غلطی
وہ خود کو مزدور نہیں سمجھتے مزدوروں
کے حاکم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مزدور ہی ہیں۔

سرمایہ دار کی غلطی

وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سرمایہ اس کو ظاہر بنی
فن اور محنت کش مزدوروں کے بیچ کوئی فائدہ
نہیں پہنچا سکتا، پھر سرمائے سے جو منفعت حاصل
ہو رہا ہے وہ محنت کے باعث ہوتا ہے اس
لئے سرمایہ داروں کے باوجود ان کا زیروست
ہی ہے۔ ایک زندہ اور فعال معاشرے میں
کوئی فرد معطل یا بیکار نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ہر

فرد خود سرمائے کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ
ملک و قوم کی دولت سے اس کو محرک نکال
اور کارگذار ہونا چاہئے دیکھو اس کے کوہ
منذور ہو۔

سرمایہ مند پر ہے سرمایہ مند
زندگی کی تدبیر ہوتی ہے۔ اگر اس کو روک
رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک
ایسے مدبر کو قید کر دیا گیا جو معاشرے کی خدمت
کی تدبیر کرتا تھا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کو
قید کرنا حاکم شہر کو قید کرنا ہے۔ اس سے
معاشرے کے نظم و نسق میں اختلال پیدا ہونا
لازمی ہے۔ اس کے بچنے کے لئے اکتانہ کو
کو جرم دیا گیا ہے۔

مخلوط سرمایہ - ملی یا ذہنی سرمایہ
محنت کا سرمایہ - دولت کا سرمایہ
مشینوں اور آلات کا سرمایہ
یہ تین سرمائے مل جل کر کام کرتے ہیں
تو وہ کام چلتا ہے۔ جس کو ماہر علم و فن نے
سب سے پہلے اپنے تئیں دماغی سے تخلیق کیا تھا
پھر دولت سے کارخانے کی تعمیر ہوئی آلات
اور مشینوں کی خریداری ہوئی پھر کام کرنے
والے مزدوروں کی محنت خریدی گئی اور سب
سے اور بنی سرمایہ علم و فن معاہدہ کیا گیا۔

مزدور خریدے جاسکتے ہیں :

محنت کرنے والے مزدور اور ماہرین فن، دونوں ہی کی محنت اور خدمات خریدی جاسکتی ہیں،

ایک جماعتی محنت ہے دوسری دماغی محنت ہے۔

دماغی محنت کی قیمت جماعتی محنت سے زیادہ ہے۔

دماغی محنت کرنے والے آرام سے کر سکیں پریشانی نہیں اچھا کھاتے ہیں۔ اچھا پہنتے ہیں، جماعتی محنت کرنے والوں پر حکومت کرتے ہیں۔

جماعتی محنت کرنے والوں میں اور خود میں بڑا فرق محسوس کرتے ہیں اور انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہم محنت اور جانفشانی کے بدلے کارخانے میں ذلیل اور محکوم ہیں اور ماہرین بغیر محنت کے بھی مضر نفع اور حاکم ہیں یہ کیفیت انفرادی سرمایہ داری میں کی نہیں ہے بلکہ اشتراکیت اور اشتراکیت میں ہی کارفرما ہے۔ وہاں منظمہ پر جس قدر مبالغے سے صرف کیا جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو عوام پر صرف کیا جاتا ہے۔

اس طرح غلط سرمائے، سرمائے نہ رہے بلکہ جس بن گئے، جن کو خرید لیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کسے دعوں خرید لیا جی قیمت پر خرید لیا سرمایہ کا بدل سرمایہ ملا؟ علم و فن کی قدر، محنت کی قدر مشینوں اور آلات کی قدر، اور اس سرمائے کی قدر جو اس سلسلہ میں صرف ہوا یا ہوگا۔ ان اقدار کا تعین ہونے بغیر، ناکرے کے نقصانہ قیمت ممکن نہیں۔

سبکی پہلو

اگر ماہرین فن نہ ہوں تو کارخانہ نہیں چلتا۔

مشینیں اور آلات نہ ہوں تو کارخانہ نہیں چلتا۔

اگر محنت کرنے والے مزدور نہ ہوں تو کارخانہ نہیں چلتا۔

اگر سرمایہ نہ ہو تو کارخانہ نہیں چلتا۔

ایجابی پہلو

اگر سرمایہ نہ ہو تو کارخانہ بن سکتا ہے۔

چل سکتا ہے۔

آلات و مشینیں خریدی جاسکتی ہیں۔

چلائی جاسکتی ہیں۔

یہ حیثیت کی کیا نسبت نہیں بلکہ تضاد ہے۔ بہر حال پہلا تضاد سے جو مزدور مزدور میں واقع ہے۔

دوسرا تضاد، مزدور اور سرمایہ دار میں واقع ہے جو محنت اور صلہ محنت کے مستحقانہ تعین ہونے سے ابھرتا ہے۔

اس کا حل

سرمایہ دار اور مزدور جو ایک دوسرے کو اپنا غیر سمجھتے ہیں، یہ غیرت کا خیال ہی ان تمام آویز ششوں کا سرچشمہ ہے جو سرمایہ دار اور مزدور کے مابین جاری ہیں حالانکہ اسلامی معاشرے کا رنگ بنیادی عینت نفوس پر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے امیر و غریب،

سرمایہ دار، مزدور، "فلسفہ واحد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس اعتقاد کا ظہور جب عمل میں ہوتا ہے تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے لئے وہی چیز پسند کرتا ہے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

کتاب و سنت کا عطا کیا ہوا عقیدہ صرف موضوعی نہ ہو، بلکہ معروضی ہو تو سرمایہ دار اور مزدور میں غیرت رعب ہو کر عینت ظاہر وحدت کا ظہور لیتی ہے۔

عقیدے کے موضوعی ہونے کا مطلب

یہ ہے کہ اس کا کوئی اثر عملی زندگی پر نہیں ہوتا ہو۔ اس کے برخلاف جب عمل عقیدہ سے متعلق ہوتا ہے تو عقیدہ عمل کا تضاد۔

ختم ہو جاتا ہے، جو عقیدہ ہے وہی عمل ہو جاتا ہے اور جو عمل ہے وہی عقیدہ ہو جاتا ہے اس کو ہم معروضی حقیقت کہتے ہیں اور

اسلام اسی حقیقت کا داعی ہے۔ پس اسلام کا نعرہ لگتا، یا مسلمان بھائی بھائی کا نعرہ لگتا اس وقت تک موضوعی اور عینت متروک، مفروضہ، بلکہ سوہنہ چیز ہے جب تک کہ اس قسم کے نغزوں کی بنیاد قائم نہ ہو متحرک فعال اور برسر کار حقائق یا متوالیہ

اسلام کا مضرہ اسلام کی سرملندی کے لئے لگایا جا رہا ہے تو میدان عمل میں فقر باذن کو اپنے کردار سے اسلام کو پامال نہ کرنا چاہیے یہ تو بدترین تعلق ہے اور اس تعلق سے اسلام کا نعرہ، اسلام کی سرملندی کے لئے نہیں بلکہ کسی ایسے نظام کی سرملندی کے لئے لگایا جا رہا ہے جو مخالف اسلام ہے، خواہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، یا جاگیر دارانہ نظام ہو، یا جمہوری نظام ہو۔ اس کے برعکس یہ نعرہ ایجابی مخالف ہے۔

استوار ہے تو حقائق کو نفروں پر قدم حاصل ہو گا، لیکن پچھلے دنوں و دماغ میں اسلامی تہذیب و تمدن کے تصور کے تقاضوں سے متاثر ہو کر اعلیٰ کے لئے اپنی حق کی صورت میں نئے نئے جہادوں کے جو دعوت اسلام کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے۔

میں مزدور اور سرسبز جاہل دار کا تقاضا اس وقت تک رفع نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ رکھتے ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم میں غیرت نہیں ہے، محبت ہے، مسلمان مسلمان میں تضاد کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ البتہ تضاد کی نسبت تو مومن و کافر کے درمیان ہوتی ہے۔ اس لئے سات مسلمانوں کو جو حقیقت میں ایک ہیں، ایک ہو کر اس سے تضاد سے نمٹنا ہے جو دشمن اسلام ہے اگر مسلمانوں میں خود کی تضاد پیدا ہو تو وہ آپس میں کٹ کر وہ کام کرینگے جو ان کے دشمنوں کو کرنا ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو ہر فرد میں خواہ وہ مذہب و مذہب یا سرسبز دار ہو ایک تضاد خود اس کے اندر موجود ہے اور یہ کفر و ایمان کا ہی تضاد ہے جس کی بنیاد پر وہ خود

اپنے سے باہر وحدت کا اعلان کس طرح حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے نزدیک توحید و وحدت کی تعلیم اور اس کو اپنانے کے قواعد و ضوابط جو دین و ایمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ سب کے سب ادھار باطل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید بھی "اسی طرح" کی ذیل میں آجاتا ہے۔
(دینا ہ بخدا)

دوسرے درجے میں نفاق فرد کی دوسری شخصیت سے تجاوز کر کے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے، اور قدرتی معاشرے کو نفاق و شقاق کی آماجگاہ بنا دیتا ہے۔

تیسرا

انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کا رخ تغیر سے منحرف ہو کر تخریب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مثبت طرز عمل کی بجائے منفی طرز عمل شمار بن جاتا ہے۔ عوام کے نفوس و املاک و اموال کے تحفظ کی بجائے ان کو تباہ و برباد کر دینا مقصد بن جاتا ہے۔ اس سے قبل دغا بازی یا لٹ مار، گشت و خون کی بجائے بازار یا

ہوتی ہے، امن عامہ کی جگہ دہشت سے لیتی ہے۔
مقتضی، عدلیہ، مفتیہ، ماؤنٹ و معطل ہو جاتے ہیں۔ لائسنسیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔

وہ افراد اور جماعتیں، جو اخلاقی روحانی، میعادوں پر قائم ہوتی ہیں اگر وہ اخلاقی اور روحانی کردار بھی رکھتی ہیں تو وہ اس تخریب کو روک سکتی ہیں۔ مقابلہ کر کے اس کو رفع کر سکتی ہیں خواہ قدر آدمی وہ کتنے ہی کم افراد پر مشتمل کیوں نہ ہوں۔ مگر خدا خواستہ بارگاہی روحانیت اور اخلاقی حشر سے متعلق نہ ہوں۔ تو ایسی صورت میں اخلاق اور روحانیت کا پیچ اٹھانا، منہرے لگانا ایک ڈھونگ یا سناٹا ہے یا وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ پھر ڈھونگ اور سناٹا کا اس قلعے میں بکھڑکانا یقینی ہے جو مادی تخریبات سے ورثہ پیش ہے رفع تضاد مزدوروں یا سرمایہ دار سب سے پہلے ان کو اپنے اندرونی تضاد کو رفع کرنا لازمی ہے ورنہ یہ کہ وہ داخلی اسلام ہیں یا خارجی، اسلام، اگر جو ابھی

مسلمان محفوظ رہیں۔

مزدور اور سرمایہ دار کی "میلنیت" کے رشتے کو قوی کرنے کے لئے یہ تجویز پیش ہوگی۔ کہ مل میں مزدوروں کے کچھ حصے ہوں، اس کی ادائیگی بتدریج ان کی اہمیت سے ہوا۔ ان کا منفعہ انہیں ملنا ہے۔
۲۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سرمایہ دار

اور مزدور میں ایک معاہدہ ہو، جس میں سرمایہ کا منفعہ ایک حصہ، منشیہ کی کارگر ایک حصہ، اور مزدوروں کی محنت کا حصہ ایک حصہ، تناسب کے ساتھ معین ہوا۔ اسی تناسب سے یہ تینوں حصے تقسیم ہوں گے۔ اس صورت میں اجیر و مستاجر کے مناسبات ختم ہو سکتے ہیں۔

مزدوروں کو ان کا حصہ حسب قرار ملے گا۔ جس کو وہ آپس میں تقسیم کریں گے وہ آپس میں کس طرح تقسیم کریں گے اور اس میں نزاع تو پیدا نہ ہو گا یہ ان کا داخلی مسئلہ تو ضرور ہو گا مگر اس نزاع کا اثر مل پر پڑ سکتا ہے اس لئے معاہدے میں مزدوروں کو اپنی قرارداد باہمی کو ضبط تحریر میں لاکر شامل معاہدہ کر دینا چاہیے۔

اعداد و شمار کے بغیر حتیٰ طور پر کہ نہیں

کہ وہ مسلمان ہیں تو محمد اللہ پھر ان میں کوئی تضاد انہیں بے وحدت ہے اور میلنیت ہے۔ اس وحدت و میلنیت کا تقاضا ہے کہ وہ اختلاف دیکھی کو تضاد کی حیثیت اختیار نہ کرنے دیں۔ اور یہ بھی نہ کریں کہ اختلاف باہمی کو اپنی راستے زنی سے حل کرنے پر اصرار کریں۔

سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ دنیائی "کو ایسے اختلافات میں اختیار نہ دے" یعنی تقوین کر دیں، اور دنیائی کا فیصلہ، دونوں فریقوں واجب التسلیم ہو جائے ہوں وہ دونوں فریق کے نمائندے ہوں۔ اور ان میں عدلیہ کا ایک انفرامی ان کا صدر ہو۔ ہر حال دنیائی کی تشکیل اور اس کے قواعد و ضوابط تابع تاب و سنت و تربت ہو سکتے ہیں۔

یہ جواب کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس کی توقع بدگمانی کے بغیر ممکن نہیں اور اس بدگمانی کی جو اہمیت مسلمانوں کے حق میں کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔

متمدن زندگی میں مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے

ضروری ہے۔

اس مرحلے پر مزدور و حصہ داران کو متعلقہ میکانیزم ہوگی اس لئے سرمایہ داران کو یہ بھی دینا اور ان کے منفعہ کو ملحوظ رکھنا۔ اس مرحلے پر حصہ داران کو متعلقہ منفعہ میں ہر ممکن ہونا۔

ایک امکان یہ بھی ہے کہ نقصان ہو جائے، اس صورت میں حصہ داران و جن میں مزدور بھی ہوں گے، سب ہی نقصان میں شریک ہوں گے۔

ایک امکان یہ بھی ہے کہ کارخانے کی مجموعی مالیت روپیہ ہے مثلاً ایک کروڑ مالیت روپیہ ہے

یہ ایک کروڑ روپیہ کتنے عمرے میں واپس ہو سکتا ہے؟ اس سے دو چند سرچند ہمت منظور کی جائے تاکہ ایک کروڑ کی جگہ دو تین کروڑ روپیہ سرمایہ دار کو لہجہ ہو جائے۔ اس کے لہجہ کا رخا نہ بیت المال کو دے دیا جائے اس کی آمدنی کے کچھ حصہ کارخانہ دار کو دے اور بقیہ بیت المال میں جمع ہو کر معاشی توازن قائم کرنے میں کام آئے۔

کہا جاسکتا، یہ صرف محفوظ ہیں جن پر سرمایہ دار کی مدد سے نقشہ تیار ہو سکتا ہے، اور ترقیاتی طریقے سے معاہدہ ہو سکتا ہے اس معاہدے کی نوعیت اعداد و باہمی کے اصول پر کی جاسکتی ہے۔

۳۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مل کے تمام کرنے والے سرمایہ دار و معمولاً بیگنوں سے یا کہیں اور سے قرض لیتے ہیں ان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی لگاتے ہیں جب کہیں مل قائم ہوتا ہے، پھر مل چلانے کے لئے بھی سرمایہ دہکار ہوتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، پھر مل کے چلنے پر خواہ نفع ہو یا نقصان ہر حال مزدوروں کو معاوضہ دیتے ہیں، خواہ کہیں سے قرض ہی لا کر کیوں نہ دیں پھر قرض قرض کے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔

پھر مل کو کاٹنے سے نکالتے ہیں اگر مقبول یا تار نہ ہو تو مال کو روک کر لیتے ہیں۔ اس طرح بڑا سرمایہ مقید ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ افراتاجات جو مال کی تیاری پر ادا کئے گئے ہیں، وہ پھر واپس نہیں آتے۔ اور نہ اہل سرمایہ واپس آتا ہے، اس کے باوجود کارخانہ چلتے رہتا اور مال تیار ہوتا، مصارف اور مزدوریاں ادا کرتے رہتا،

مسلمان محفوظ رہیں۔

مزدور اور سرمایہ دار کی "حقیقت" کے رشتے کو قوی کرنے کے لئے یہ تجویز پیش ہو گی۔ کہ مل میں مزدوروں کے بھی حصے ہوں، اس کی ادائیگی بتدریج انکی ہجرت سے ہوا وہ ان کا منفعہ انہیں ملتا رہے۔

۲۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سرمایہ دار اور مزدور میں ایک معاہدہ ہو، جس میں سرمایہ کا منفعہ ایک حصہ، تنشیہ کی کارائی ایک حصہ، اور مزدوروں کی محنت کا حصہ ایک حصہ، تناسب کے ساتھ عین ہوا اور اسی تناسب سے یہ تینوں حصے تقسیم ہوں۔ اس صورت میں اجیر و متاجر کے منافعات ختم ہو سکتے ہیں۔

مزدوروں کو ان کا حصہ حسب قرار ملے گا۔ جس کو وہ آپس میں تقسیم کریں گے وہ آپس میں کس طرح تقسیم کریں گے اور اس میں نزاع تو پیدا ہو گا یہ ان کا داخلی مسئلہ تو ضرور ہو گا مگر اس نزاع کا اثر مل پر پڑ سکتا ہے اس لئے معاہدے میں مزدور کو اپنی قرارداد باہمی کو ضبط تحریر میں لاکر شامل معاہدہ کر دینا چاہیے۔

اعداد و شمار کے بغیر حتمی طور پر کچھ نہیں

کہ وہ مسلمان ہیں تو محمد اللہ پھر ان میں کوئی تضاد نہیں ہے وحدت ہے اور عینیت ہے۔ اس وحدت و عینیت کا تقاضا ہے کہ وہ اختلاف باہمی کو تضاد کی حیثیت اختیار نہ کرنے دیں۔ اور یہ بھی نہ کریں کہ اختلاف باہمی کو اپنی رائے ذاتی سے حل کرنے پر اصرار کریں۔

سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ "دشمنی" کو ایسے اختلافات میں اختیار نہ دے تو فی الواقع عین کر دیں، اور دشمنی کا فیصلہ، دونوں فریق واجب التعلیل سمجھیں جو ثالث ہوں وہ دونوں فریق کے نمائندے ہوں۔ اور ان میں عدلیہ کا ایک اصرار ان کا صدر ہو۔ پھر حال نمائشی کی تشکیل اور اس کے قواعد و ضوابط تابع کتاب و سنت مرتب ہو سکتے ہیں۔

یہ جواب کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس کی توقع بدگمانی کے بغیر ممکن نہیں اور اس بدگمانی کی جزا مسلمانوں کے حق میں کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔

متمدن زندگی میں مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے

کہا جاسکتا، یہ صرف وہ خطوط ہیں جن پر ساری فن کی مدد سے نقشہ تیار ہو سکتا ہے، اور تراخی ہر بین سے معاہدہ ہو سکتا ہے اس معاہدے کی نوعیت امداد باہمی کے اصول پر کی جاسکتی ہے۔

۳۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مل قائم کرنے والے سرمایہ دار و عموماً بیوروں سے یا کہیں اور سے قرض لیتے ہیں ان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی لگاتے ہیں جب کہیں مل قائم ہوتا ہے، پھر مل چلانے کے لئے بھی سرمایہ درکار ہوتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، پھر مل کے چلنے پر خواہ نفع ہو یا نقصان پھر حال مزدوروں کو معاوضہ دیتے ہیں۔ حراہ کہیں سے قرض ہی لا کر کیوں

نہ دیں پھر قرض ختم کے محسوس ادا کرتے ہیں۔ پھر مال کو کاٹنے سے نکالتے ہیں اگر مقبول بازار نہ ہو تو مال کو روک لیتے ہیں۔ اس طرح بڑا سرمایہ مقید ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اخراجات جو مال کی تیار کاری پر ادا کئے گئے ہیں، وہ پھر واپس نہیں آتے۔ اور نہ اصل سرمایہ واپس آتا ہے، اس کے باوجود کارخانہ چلے رہا اور مال تیار ہوتا، مصارف اور مزدور دیان ادا کرتے رہتا۔

ضروری ہے۔

اس مرحلے پر مزدور حصہ داران کو متعلق ملنے میں دیر ہو گی اس لئے سرمایہ داران کو پیشگی دیں اور مثلاً فیج، طبع کریں۔ اس مرحلے پر حصہ داران کو متعلق ملنے میں دیر ہو گی۔

ایک امکان یہ بھی ہے کہ نقصان ہو جائے، اس صورت میں حصہ داران و جن میں مزدور بھی ہوں گے، سب ہی نقصان میں شریک ہوں گے۔

ایک امکان یہ بھی ہے کہ کاٹنے کی مجموعی مالیت دیر پہلے مثلاً ایک کروڑ مالیت روپیہ ہے

یہ ایک کروڑ روپیہ کئے عمرے میں واپس ہو سکتا ہے اس سے دو چند سرچند بہت منظور کی جائے تاکہ ایک کروڑ کی جگہ دو تین کروڑ روپیہ سرمایہ دار کو ملے ہو جائے۔ اس کے بعد کارخانہ بیت المال کو دے دیا جائے اس کی آمدنی سے کچھ حصہ کارخانہ دار کو ملے اور بقیہ بیت المال میں جمع ہو کر مصاشق تو ان کی تمام کرنے میں کام آئے۔

انفرادی سرمایہ دارانہ نظام انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق پر قائم ہے۔ یہ انفرادیت اجتماعی حقوق کی نفی کرتی ہے۔

اس انفرادی سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل سے ایک دوسرا نظام سرمایہ داری رونما ہوا جس کو اجتماعی سرمایہ دارانہ نظام یعنی اشتراکیت یا اشتیاقیت کہا جاتا ہے۔ یہ اجتماعییت، انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق کی نفی کرتی ہے۔ یہ دونوں نظام سرمایہ دارانہ نظام ہیں اور دونوں ہی کامیاب حق تعالیٰ کی طرف سے۔

انفرادی سرمایہ داری میں چند وقتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کرنا رہتا ہے اور محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔

اجتماعی سرمایہ داری اشتیاقیت

انفرادی سرمایہ داری کو ختم کرتی ہے اس طور پر کہ طوفان انقلاب کے ذریعے انفرادی سرمائے اور وسائل پر قابض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی فرد کی انفرادی آزادی یا اس کا انفرادی حق باقی نہیں رہتا۔ اس طرح چند سرمایہ داروں کی جگہ ایک ایسی حکومت آتی ہے جو ان سرمایہ داروں سے کہیں زیادہ مستبد اور سخت گیر ہوتی ہے جن سے گلا خفا کے خط اس حکومت کو پسند کیا جا رہا تھا۔

اس حکومت میں تنقید کی ٹوک پرا فرار سے ذرا تسخیر اور کا حفظ کر لیا جاتا ہے۔

اسلام ان دونوں نظام سرمایہ داری کے برعکس انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق کا محافظ ہے اور ان کی اجتماعی آزادی اور ان کے اجتماعی حقوق کا بھی محافظ ہے۔ اسلامی نظام حکومت ان حقوق کی نگہداشت اور ان کے قسط کی غرض سے قلم ہوتا ہے جسٹیت سے یہ نظام حکومت بنائی ہوتا ہے اور اپنے طرز عمل سے عوام امت کی نمائندگی کرتا ہے یہ نمائندگی عوام امت کی مثال کا نہ ہو کہ ہے اور وہ مثالیں حسنات و اربعین کی حامل ہوتی ہیں، اس طور پر حکومت اسلامی انفرادی امت کا مرکز مقرر ہوتی ہے۔ اور یہ مثالیں

چونکہ سب کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی مثال برآئے اس لئے پورا معاشرہ اس مرکز کے گرد گھومتا رہتا ہے اور ان کے بعد وہ حکومت کے دائرہ عمل میں تعاون و تعامل سے رسوخ حاصل کر لیتی ہے تو حکومت کا طریق کار اور انفرادی امت کا طرز عمل دونوں ہی بیکرنگ، بیکرنگ ہو جاتے ہیں، یہی ریاست کا وہ عینی تصور ہے جو ہر قسم کی تشکیلات اور تصادم سے پاک ہوتا ہے، انفرادی امت

میں بھی باہم کوئی تضاد نہیں ہوتا اور نہ ان کی نمائندہ حکومت میں اور ان میں کوئی تضاد ہوتا ہے۔

اسلامی حکومت میں سب سے پہلے طرز زندگی کا تعین ہوتا ہے اور ضرورت کی تفہیم یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے اور زندہ رہنے میں اس کا محتاج ہو۔ شارع علیہ السلام نے ضروریات زندگی کو انسانی حقوق کی صورت میں اس طرح متعین فرمایا ہے کہ۔

• رہنے کو گھر۔

• پہننے کو کپڑا۔

• اور کھانے کو روٹی۔

یہ چیزیں مدنی زندگی میں بقائے

زندگی کے لئے ضروری ہیں، ان ضروریات کے مدارج کا تعین ہر زمانے کی مصلحت اور موابد پر چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ اپنی معیشت اور اقتصادی حالت کے پیش نظر انفرادی امت اس کا تعین کر سکیں

اموال نظریہ مساوات ان ضروریات میں کارفرما ہے۔

۱۔ مکانات عموماً مساوی درجے کے ہونے چاہئیں۔

۲۔ ملبوسات مساوی میاں کے ہوتے

چاہئیں۔ ۳۔

۴۔ آگ و شرب بھی یکساںیت کے منہ پر

چاہئیں۔ ۵۔

۶۔ اور اقتصادی حالت ایڈت سے

توسواری کا انتظام بھی سب کے لئے ہونا چاہیے

۷۔ اور ملاج مساوی کے انتظام بھی عام

ہونا چاہیے۔

اس کے سنی یہ ہیں کہ اسلامی معاشرے

میں ضروریات زندگی کی کفالت حکومت

کی طرف سے ہوتی ہے مگر اس کفالت میں

وسائل آمدنی کے پیش نظر سادگی یا نرغاب

کا جو انداز لگایا گیا ہوتا ہے، وہ عام ہوتا

ہے کسی خصوصی امتیاز کا اس میں کوئی دخل نہیں

اس معاشرے کے افراد جو مالدار اور

مستول ہوتے ہیں، ان کو بھی معیار زندگی میں

عوام امت کی مساومت کرنی پڑتی ہے، یہاں

تک کہ امیر ریاست اور ممالک حکومت بھی اس

معیار سے بندہ طرز معیشت اور شرت نہیں لگ

کئے بلکہ وہ زمعاشرے کے شال منہ ہوتے

ہیں اور حکومت کے ذرائع وسائل سے پورے

عید پر باختر ہونے کی وجہ سے پہلے پہل عوام

معیار زندگی اپنے طرز عمل سے تعین کرتے ہیں۔

اسلام میں یہ نظام معیشت جبری نہیں ہے۔ بلکہ آزاد معیشت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ افراد امت میں مساوات کی وجہ سے مساومت کا جذبہ کام نہیں کرتا۔ بلکہ یہ جذبہ کام کرتا ہے کہ افراد امت آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ضروریات زندگی میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور نہ مصلحت اندوز ہونے کی بجائے دوسروں کو منتفع ہونے دینا یا اس سے کم تر بننے پر سب کو مساوی مصلحت بخشی۔ افراد امت کا ہر عمل بن جاتا ہے۔ اس طرح عمل سے یہ صورت پیش نہیں آتی کہ ضروریات زندگی کو چند افراد غریب کو اس پر حقداری یعنی ہرجائی اور پھر مصنوعی گرائی پیدا کر کے ان چیزوں کو اپنے دامن پر فروخت کر لیں۔

آزاد معیشت میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کہ ضروریات زندگی کی چیزیں ملنے والے غریب کو ضرور کھینچے ہیں اور پھر کھینچے دامنوں ضرورت کو فروخت کرتے ہیں۔ اگر حکومت کنٹرول کرتی ہے تو اس سے بیک سائیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ٹکٹ کا رات نہ لکھتا ہے اور معیشت واقعی آزاد نہیں رہتی۔ اس لئے موجودہ نظام میں آزاد معیشت واقعی موجود نہیں رہتا۔

اور وہ جنٹرول جو اس پر عائد کیا جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ قیمتیں کیبل سے کیبل پہنچ رہی ہیں۔ معاشی عدم توازن کی

جب تک اشیائے ضرورت کی قیمتوں کا اختیاب اور یقین نہ رہتا ہے کہ معاشی توازن صورت پذیر ہو اور قیمتوں کا یقین صرف ماحولی وقت ممکن ہے جب کہ یہ اعداد و شمار صحیح دستیاب ہرجائی یا اشتیاب باز اور میں آئے تک جن جن مراحل سے گزری ہیں ان پر کی لاگت آچکی ہے اور اب فروخت کنندگان اپنا مصلحت رکھنے کے بعد کسی قیمت پر فروخت کیسے ہیں اس کے لئے حکومت کو ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہیے جو انتہائی یقینوں کا یقین کرے اور اس یقین میں ایسی چمک رکھی جائے کہ قیمتیں پر نہ چاہی بلکہ اسی دائرے کے اندر گردش کر لیں۔

معاشی عدم توازن کا سب سے بڑا سبب وہ قدامتہ معاشرہ ہونا ہے جس میں لوگ شرب کو پانی کی طرح پینے کے لئے آزاد ہوں اور غریب عوام کو پینے کے لئے پانی ہی ہمارا وقت میسر آئے، جس ملک میں عوام قدامتہ قلت کا شکار ہوں۔ وہاں صرف قدامتہ عیاشانہ زندگی گزارتے والے افراد اپنے طرز عمل سے غریبوں کو یہ پیام

دے رہے ہوں کہ زندگی کا کامیاب میاں ہم میں ان کا یہ طرز عمل غریبوں کو طری پر قانع نہیں رہے دیتا بلکہ ان کو بے فاعلت چھینی کر انہیں زیادہ ملے گا کہنا ہے اس طرح طبقاتی امتیاز پیدا ہوتا ہے۔

مذہب ہی ایک ایسی چیز ہے، جو غریبوں کو افلاس و ناداری میں بھی جبر شکر توکل و قناعت کی نعمتوں سے مال مال کھتا ہے۔ مگر یہ خدا فراموش ظالماتہ معاشرہ، جو غریبوں کو نظر انداز کرتا ہے ایک قیامتناں سیکرہ دھاتا ہے کہ ان سے دین ایمان کی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے، جو ان کے لئے ہرجائی سکون و اطمینان تھا، وہ دین و اخلاق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عقائد کو اوہام باطل اور خیالات ناسدہ باور کر لیتے ہیں اور اپنے وجود و غور سے اپنے طرز زندگی سے اتحاد و ارتداد کی تبلیغ، عوام ان میں میں کرتے رہتے ہیں، جب عوام اس تبلیغ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو پھر خدا ان کی کاسوال پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تمام اخلاقی و روحانی قیود و بند توڑ کر ایک ایسے انقلاب کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جس میں ان کی

پیمانہ کی ختم ہو جائے اور وہ سرمایہ دارانہ نظام پر تالیف ہوجائیں۔

اسلام معاشرے میں ان مفاسد کا سد باب کرتا ہے اور عیاشانہ زندگی کی اصلاح کر کے اسے متوازن و معتدل بناتا ہے۔ نظام معیشت میں ہی اس کا اصول میثاقہ زوی ہے، ہدف اور تکلف کی زندگی صرف اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب کہ یہ میثاقہ زندگی تمام افراد امت کے لئے ممکن العمل ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت کی اصلی روح مساوات ہے اور اس مساوات کی اصل وحدت و عینیت ہے اسی لئے شارع علیہ السلام نے شرط ایمان پر قراردی کہ مومن اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

اَلْمُؤْمِنُ يُبْغِیْ لَاجْنِیْهِ مَا یُبْغِیْ لِنَفْسِیْهِ (الحديث)

مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مین ہے، عزیز نہیں۔

تعلیم

اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ مقصد زندگی

حصولِ کفایت ہے۔ اس لئے تعلیمی نصاب بھی اسی غایت سے پیش نظر مرتب ہونا چاہیے جو حصولِ کفایت میں مدد و معاون ہو۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر طالب علم کے لئے اس کی نصاب کی تعلیم لازمی قرار دی جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام علوم و فنون میں جو طالب علم تخصیص حاصل کرنا چاہتا ہو، اُسے اس کا اختیار دیا جائے مگر ہر صنفِ علم و فن بنیادی طور پر اس میں یہ شعور بیدار کر دے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اور جن علم و فن میں وہ تخصیص حاصل کر رہا ہے، وہ علم و فن بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ اُسی محور پر گردش کر رہا ہے؟

طالب علم میں یہ صلاحیت بیدار کر دینا نصابِ تعلیم کی ذمہ داری ہے دوسرے مرتبہ میں اس کا انحصار اساتذہ پر ہے۔

قدیم زمانے کی درس گاہوں سے جو فارغ التحصیل طلباء نکلتے تھے۔ اُن میں بیشتر علوم و دینیہ کے ماہرین ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان علوم میں بھی دستگاہ رکھتے تھے جو بالواسطہ دین سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وہ جامع منقول و معقول ہوتے تھے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، علمِ کلام، منطق، فلسفہ اور دوسرے علوم متداولہ میں اُن کو بصیرت تامہ حاصل ہوتی

منفی، حالانکہ ان میں سے ہر شعبہ علم بہت سے دوسرے علوم پر مشتمل ہوتا تھا مثلاً علمِ قرآن کے لئے صرف دعو، فصاحت و بلاغت، بیان و معانی، ذیلی علوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور علمِ حدیث کے ذیل میں اقسام احادیث، اسرار الرجال کا علم ضروری ہے۔ ان تمام اصنافِ علوم میں طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلتے تھے۔ یہ قدیم نصابِ تعلیم طری حنبلک جامع تھا۔ اس میں ریاضیات، طبیعیات، ہیئت، طب، نجوم، تاریخ و سیر وغیرہ بہت سے علوم کی سہائی تھی۔ اس کے علاوہ طالب علم کی مادری زبان خواہ کچھ بھی ہو، وہ عربی اور فارسی زبانوں میں ماہر ہوتا تھا اور اردو زبان میں بھی نہایت تامل رکھتا تھا۔ وعظ و خطابت عموماً اردو میں ہوتی تھی

موجودہ نصابِ تعلیم میں یہ جامعیت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بڑھلائی کی ایک فن میں، یا کسی ایک شعبہ علم میں ایک طالب علم خصوصیت حاصل کرنا ہے اور اس کا استاد کہلاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ تو ضرور ہے کہ طالب علم کی توجہ صرف ایک نقطہ علم پر مرکوز ہوتی ہے اور اُس کو یکسوئی کے ساتھ اپنے مضمون کی تیاری کا موقع ملتا ہے، مگر اس فائدہ کے ساتھ ایک نقصان بھی ہے۔ وہ یہ کہ وہ دوسرے علوم و فنون سے اجنبی رہ جاتا ہے مثلاً فلسفہ کا محقق، تاریخ کا محقق، زبان کا محقق، آدب کا محقق، معانیات کا محقق آپس میں ایک دوسرے سے کوئی علمی رشتہ نہیں رکھتے۔

اسی طرح قدیم نصابِ تعلیم میں درس نظامیہ پر آج تک عمل درآمد جاری ہے۔ حالانکہ اس نصاب کی تدوین کے بعد بہت سے علوم جدیدہ دنیا میں رائج ہو چکے ہیں۔ ان کو نہیں اپنایا گیا۔ اس جہود کی وجہ سے دینی نصابِ تعلیم پر عصر حاضر میں پسند کی طعن کی جاتی ہے۔ یہ کام عالمائے دین کا ہے کہ وہ اپنے نصابِ تعلیم پر نظر ثانی کریں اور علوم جدیدہ کو اپنی آغوش میں لے کر مشرف باسلام کریں۔ اسی طرح یہ کام ہمارے مسلمان ماہرینِ علوم جدیدہ کا ہے کہ وہ اپنے علوم و فنون جدیدہ کے ساتھ حصارِ اسلام میں داخل ہوں۔ کیونکہ علم اپنے میدانِ ائندہ کے اسمِ علیم سے نسبت رکھتا ہے اور اُس کے گونا گوں نظام اُسی ذاتِ علیم کی طرف رجوع کرتے ہیں (اس لئے کوئی علم درحقیقت غیر اسلامی نہیں ہے)

اس نسبت کے بغیر علم غیر مستند ہے۔ کیونکہ مستند اعلیٰ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر نافع ہے۔ اس کا انجام خیر نہیں شر ہے۔ اس کا نتیجہ صلاح نہیں، فساد ہے۔ کیونکہ وہ کلیت الہی کی نسبت سے عاری ہے اور صرف جزوی ہے اور ایسے جزوی مثال ہے، جو کل سے منقطع ہو چکا ہے۔

سب سے پہلے واضحین نصاب کو اس خطرناک تعلیمی رسم کا انسداد کرنا چاہیے کہ جو عام طور پر جاری و ساری ہے۔ وہ یہ کہ کمسن اور نوجوانوں کی تعلیم کے لئے معمولی کچھ پڑھے، یا نیم جاہل افراد کو مستند مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بچوں کی فطرت میں تعلیم و تربیت کی داغ بیل ڈالنے کا یہی وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے، جس کے لئے بہتر سے بہتر تجربہ کا ذمہ اہل فطرت ذی علم اساتذہ کی خدمات درکار ہوتی ہیں۔

اسکے برخلاف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جہاں طلباء خود ذی علم، قابل ہوتے ہیں، وہاں اس آمر کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو ذی علم اور قابل اساتذہ پیش آئیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کالج اور یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لئے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ ہوں۔ بلکہ یہ بنانا مقصود ہے کہ قابل طلباء، جو خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لئے آسانیاں مہیا کی جاتی ہیں تو، ان بچوں کے لئے جو خود مطالعہ اور غور و فکر نہیں کر سکتے، کئی درجے زیادہ آسانیاں مہیا کی جانی چاہئیں ان کی ابتدائی تعلیم میں انتہائی توجہ درکار ہے۔

دراصل یہ حق العباد کا مسئلہ ہے۔ والدین اپنے بچوں کو استادوں کے سپرد کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے علم حاصل کریں گے۔ اویں دیکھیں گے۔ ان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ اچھے عادات و اطوار پیدا ہوں گے۔ وہ نیک ہوں گے۔ والدین کی یہ تمنا ہماری درسگاہوں سے کہاں تک برآتی ہیں؟۔ یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر تعلیمی نصاب اور تعلیمی ماحول ان متنازعوں کو نقش بر آب ثابت کرتا ہے تو پھر اس کے معنی ہیں کہ حقوق العباد جو ہم پر عائد ہوئے تھے، وہ ہم ادا نہ کر سکے اور اس لئے ادا نہ کر سکے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے عادی نہیں ہیں۔

اس ساری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نصاب تعلیم حقوق العباد اور حقوق العباد کی ادائیگی

پر مشتمل ہونا چاہیے۔ دوسرے نفعوں میں تعلیم کو کلی مفہوم کے ساتھ رائج ہونا چاہیے جس میں تربیت بھی شامل ہے اور وہ تمام علوم بھی شامل ہیں، جن سے ذہنی اور دنیاوی مفاد و اغراض وابستہ ہیں۔

تعلیم کے لئے سازگار ماحول کی تخلیق بھی نہایت ضروری ہے۔ اس طرف ہم اتنا اشارہ کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ اخبارات ہوں یا رسائل، ریڈیو ہوائیلی ڈرن، مسیما ہوں یا ٹیلی ویژن، ان سب کے مشاغل اور وظائف، صرف اسی مقصد و وجہ کی طرف رائج ہونے چاہئیں، جو ہمارا مقصد زندگی اور ہمارا مقصد تعلیم ہے۔ تاکہ تعلیمی سفارشات کی صدا کے بازگشت اس کا مصداق ہو کر ذہن جاوے کہ

من چہ می سراہیم و طینورہ من چہ می سراہید

بچے اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ بلکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی بڑے شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ان سے ان کے دل دوامی بہت کچھ اخذ کرتے ہیں اسکول کے مقابلے میں بچوں کے لئے یہ ادارے کہیں زیادہ دلچسپ اور مؤثر ذرائع تعلیم ہیں۔ ان اداروں سے کیا ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو ہمارے تعلیمی مقاصد میں معاون ہوں؟

صدر مملکت کا اعلان اور ہماری ذمہ داریاں

مسلمانوں کو بحمدہ شکر ادا کرنا چاہئے۔
صدر مملکت جناب یحییٰ خان نے بڑے وقار
اعتماد کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ:-
اسلام، قائد اعظم اور پاکستان کی سیاست
کے خلاف تحریروں، تقریریں، سنگین جرم ہوگی۔
وہ تحریبی طاقتیں جو اسلام، قائد اعظم
محمد علی جناح اور پاکستان کے خلاف بیباکانہ
حمد اور تحقیر اور جن کی عافیت اور روک ٹوک
میں مسلمان بے بس تھے، صدر پاکستان کے اس
اعلان کے بعد اب ان کو پاکستانی افواج قاہرہ اور
عام مسلمانوں کے خفیہ و غیبی کاغذات کرنا ہوگا
۔ اہل حکومتوں میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نہ ہوگی کہ
وہ اس قسم کے دو جملے کہہ کر ان اسلام دشمن
تحریکات کو پسینہ کا موقع نہ دیتیں جو ہماری وحدت
قومی و وحدت ملی کو پارہ پارہ کرنے کی دھن
میں لگی ہوئی ہیں۔ بلکہ انہی ہوتا رہا کہ اسلام

پرستاران کو جسدا اہل تفریق نہیں ہو سکتے
تفریق پسند نہیں ہو سکتے۔ فرقہ داری، اسلام
میں جرم عظیم ہے۔ خدا نے اس سے اہل اسلام
کو منع کیا ہے۔ لا تفرق قوا الخ
پس اہل توحید کی علامت یہ ہے کہ
وہ متحد ہیں، اہل اتحاد ہیں۔ اور۔۔۔ مشرکین
کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل تفریق ہیں، تفرقہ ان
کا شعار ہے۔

ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ مشرقی ہوں
یا مغربی، سندھی ہوں یا پنجابی، سرحدی ہوں
یا بلوچی۔ جس نے بھی یہ بتا لیا ہے کہ تم ایک دوسرے
سے الگ ہو، بالکل غلط بتایا۔ زمین اللہ کی ہے
اس کو مسجد بتایا گیا ہے، تم اللہ کی اس زمین کو
بتیوں، شوالوں میں تبدیل نہ کرو۔ قرآنی نقطہ
نظر سے مشرق و مغرب صرف اللہ ہی کے لئے
ہیں۔ یہ کہنا کہ پنجاب، پنجابیوں کے لئے، سندھ
سندھیوں کے لئے، بلوچ، بلوچوں کے لئے ہے
اللہ کی زمین کو مندرروں اور شوالوں میں بدلنا ہے
یہ ذہنیت غیر قرآنی، غیر اسلامی اور غیر پاکستانی
ہے۔ (خدا کی پناہ)

درواستہ ہے کہ علماء کو برا
علماء و خطیب! اپنے مواظب و خطبات میں
اس امر کا اتہام کریں کہ اسلام کے مختلف فرقے

ایک دوسرے کے قریب آجائیں، ان میں مواظبات
مواظبات کا جذبہ سید راہ ہو۔ اور وہ سب اسلام
کے رشتے میں منسلک ہونے کی حیثیت سے
بنیان موصول بن جائیں۔

آج سیاست، میدانوں
سیاسی قائدین سے سمٹ کر گھڑ ہیں
آگئی ہے۔ انجمن آرائی سے فرصت ہے
خلوت میں ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ وحدت
ملکی اور وحدت قومی کا راز اسلام اور صرف
اسلام میں مضمر ہے۔ آپ کی فکر و نظر کو
اس کلیہ کے تابع ہونا چاہئے اور صدر
مملکت کے دل و دماغ کو اپنی فکر و نظر کے تحت
سے پرانہ نہ کیجئے۔ انہیں قوت دیجئے اور
قلیل و عمل سے ان کی تائید کیجئے۔ یہ پارٹیاں
یہ بے شمار پارٹیاں محتارب و متحارب ہم پارٹیاں
امت واحدہ کے تصور سے ٹکراتی ہیں۔ یقیناً
وحدت پاکستان سے ٹکراتی ہیں اور اس لحاظ سے
پاکستانی نہیں۔ پھر ان کے اراکین کس طرح
پاکستانی ہوں گے؟ یہ لوگ قائد اعظم کی شاہراہ
فکر و عمل سے کٹ کر عصیت کی گمراہ کن پگڈنڈیوں
پر چل پڑے ہیں۔

مستغنی، مؤلفین اخبار نویس، کالم
اہل قلم! نگار ادیب! انشا پرداز، شاعر حضرات

اس امر کا خیال رکھیں کہ ان کے قلم کو، قلم اعلیٰ کا ترجمان ہونا چاہئے۔ قلم وہ کام کر سکتا ہے جو ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی نوک قلم بری سے بڑی دشمن قلم کو کے سینے چھید سکتی ہے۔ جب تک قلم نہ چلا تلوار بندوق، توپ کچھ نہیں جیتی۔ اہل سنیغہ پر اہل قلم کو تفریق حاصل ہے۔ آپ اپنے قلم کے نقوش مرثیہ کو زندہ و پائندہ حقیقت کی جیتی جاگتی تصویر بنانے کا التزام کریں۔ وحدت قوی اور حب الوطنی کے جذبات کی بدولت اسلامی فکر آپ کو یہ دولت ابری عطا کرے گی کہ جو لکھیں گے، امریت ہوگا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قوم کی تعمیر سیرت و کردار میں آپ کے قلم کو بڑا دخل ہے آزادی تحریر کا مطلب بھی یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم اپنی دینی روایات، اخلاقی اقدار اور قومی امتیاز کا مذاق اڑانے میں آزاد ہیں۔

صدر مملکت کے سیدنا ریڈیو، ٹیلی ویژن اعلان کی روشنی میں یہ ادارے بھی اپنی اصلاح کریں، خرب اخلاق، ہیج شہوات نشریات اور قلموں سے قطعی اجتناب ضروری ہے۔ ان اداروں سے تعمیری اور اصلاحی اغراض پوری ہو سکتی ہیں اور وہ غایت حاصل ہو سکتی ہے جو صدر مملکت

کے اعلان میں واضح کی گئی ہے۔ اسلام کے خلاف قائد اعظم کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بلا واسطہ کچھ کہنے کی کوئی شخص اس جرات نہیں کر سکتا۔ مگر وہ تمام تحریکات جو اسلامی سیرت و اخلاق اور نظریہ پاکستان کے منافی ہیں ان کا اشاعت پذیر ہونا بھی بالواسطہ ویسا ہی خلاف اسلام و خلاف پاکستان ہے جیسا کہ بلا واسطہ مخالفانہ تحریکات کیلئے حکم ہے اب یہ کام ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادباجل و عقد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی فٹری پالیسی کا جائزہ لیں اور غیر اسلامی رجحانات کا سدباب کریں تاکہ یہ ادارے دین و ملت کی منفی نمائندگی نہ کریں۔

پاکستان کی ۲۱ سالہ زندگی میں سینما و ٹیلی ویژن نے پاکستان کے ۲۱ سالہ نوجوان کو جو کچھ دیا ہے وہ صرف یہ کہ وہ آرٹ کے نام پر جھوٹ ٹوٹ کر دار ادا کرنا سیکھ گئے۔ کس طرح کسی گھر میں چھپ چھپا کر بچتے ہیں اور کس طرح دہال سے جان بچا کر بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کس طرح رلیو اور دکھا کر دوسروں کو مرعوب کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کا مجرم کو سہل کیا جاسکتا ہے۔ مصنوعی تہقیر، بناوٹی آئینہ نقلی آہ و فغاں، جھوٹے کردار

رہنما قلمِ عظمیٰ کی عظمت پاکستانیوں کے قلوب میں
نقشِ دوام کی جغیرت اختیار کر جائے حصول
پاکستان کی جدوجہد کی تاریخ کو جیتی جاگتی تصویر
کے ذریعے پیش کیا جائے۔ ہمسایہ آزادی میں
مسلمانوں نے جو خون من و عن کی قربانی دینی
ہیں اور اکثریت نے ان پر غلط ڈھائے ہیں
ان کی منہ بولتی کہانیاں قلمی جائیں۔ یہ فلمیں
تاریخی شواہد پر مبنی ہونگی اور ہمارے نوجوانوں
کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالیں گی۔ جس سے
وہ متاثر ہو کر پاکستان کے مفہوم اور اہل پاکستان
کے صحیح معنی سے آشنا ہوں گے اور یہ بھی جان
جائیں گے کہ حصولِ پاکستان، بذاتِ خود مقصد
نہیں تھا، بلکہ حصولِ مقصد کا ایک ذریعہ تھا
ہماری اجتماعی جدوجہد سے پاکستان حاصل
ہوگا اس کا مقصد حاصل کرنا ہمارے نوجوانوں
کے ذمے ہے۔ وہ مقصد جھوٹ کے مقابلے
میں سچ ہے۔ کج روی کے مقابلے میں راستبازی
ہے، بے حیائی و بے ایمانی کے مقابلے میں حیا و
ایمان ہے۔ بے کرداری و بد اطواری کے مقابلے
میں نیکی کاری اور خوش کرداری ہے۔ اور اقران
کے مقابلے میں اتحاد ہے۔ اس ناکت کو حاصل
کرنے کے لئے سازگار فلمی فصاحتیں کرنا،
سینماؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر

اور ان جھوٹے کرداروں کے مطابق جھوٹی
ادکاری، جھوٹی شخصیات، جھوٹی کہانیاں۔
بھران سب جھوٹوں کو بچ کر کے دکھانا اور
عوام کو بچہ باور کر دینا ہی اس "آرٹ" کا کمال
ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جب یہ
جھوٹا سچ بنا کر دکھائے گی اور دیکھنے کی عادت
افراد کے قلبِ نظر میں سرایت کر رہی ہے
تو پھر اظہارِ صداقت کے لئے کون سے ذرائع
باقی رہ جائیں گے؟۔ کیونکہ یہ تمام ذرائع
تو جھوٹ کے افشا و اعلان میں سچ کی طرح کام
آچکے ہیں۔

سب سے بڑی بد اعتمادی جو اس آرٹ
سے پیدا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کردار
معاشرے میں جاری و ساری ہو کر صدق و
اخلاص یقین و اعتماد کی فضا معاشرے میں پیدا
ہی نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک ایسا طرزِ عمل
سوسائٹی میں رونما ہو چلا ہے۔ جس میں صرف
ایکٹنگ ہی ایٹکنگ ہے اور کوئی حقیقت
نہیں۔ اور حقیقت بھی ہو تو اس کو تصنع قیاس
کیا جاتا ہے اس لئے فلمی صنعت کی اصلاح تو
پہلی فرصت میں ضروری ہے۔ نقطہ اصلاح،
اعلانِ صدر کی روشنی میں یہ معنی ہوتا ہے کہ ایسی
فلمیں بنائی جائیں کہ جن سے ہمارے محبوب

ایثار

حضرت بابا زاد ہیں

ناز کرے کم ہے

تعارف اور مولوی

حالی کے مقدمہ

اور

آیات جمال

میں مرکزیت

اس شرم روی

طرف

ہم سفارش

اس مقصد کو

پہنچانے

مکتبہ تاج

سکتے ہیں۔ یاد رکھئے، انقلاب کا جواب
بیانات سے نہیں دیا جاتا۔ بلکہ انقلاب ہی سے
دیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے ہم میں سے ہر
مسلمان کو سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب
لانا ہے۔ اس سے پوری قوم کی قلب
ماہیت ممکن ہے۔

عہد کرے کہ وہ اپنے طرز عمل سے اسلام،
قائد اعظم اور پاکستان سے وفاداری کا ثبوت
دیکھا۔ اگر ہم اس عہد میں پہنچیں اور
مخلص ہیں تو پھر تحریک پسند عناصر منظم اور
مستعد ہو کر جو تحریکی انقلاب لانا چاہتے ہیں،
اس کا جواب ہم تعمیر انقلاب سے دے